

श्रीभक्तामरस्तोत्रपादपूतिरूपस्य

काव्यसङ्ग्रहस्य प्रथमो विभागः

उपाध्यायश्रीधर्मवर्धनगणिकृतवीरभक्तामर—
श्रीभावप्रभसूरिरचितनेमिभक्तामरस्तोत्रद्वयम्
स्वोपज्ञटीकासमलङ्कृतम्

श्रीमानतुङ्गसूरिसंहृषभभक्तामरस्तोत्र-श्रीधर्मघोषसूरिप्रणीतगिरिनार-
गिरीश्वरकल्परूपपरिशिष्टद्वयान्वितम् ।

गुर्जरभाषानुवादविवरणादिपरिष्कृतं संशोधितं च
कापडियेत्युपाह्वश्रीरसिकदासतनुजनुपा हीरालालेन ।

प्रसिद्धिकारक—

शाह वेणचिन्द्र मूरचन्द्र ।

कार्यमाहिनी—

श्रीमती आगमोदयसमितिः ।

वि. सं. १९८२]

वीरसंवत् २४५२

[इ. सं. १९२६]

प्रतयः १२५०

पण्यं रूप्यकत्रयम् ।

Printed by M. N. Kulkarni, at the Karnatak Printing Press,
318 A, Thakurdwar, Bombay.

Published by Shah Venichand Surchand for Shree Agamodaya Samiti
at the Office of Sheth Devchand Lalbhai Jain Pustakoddhar Fund,
114/116 Javeri Bazar, Bombay.

શ્રીભક્તામર-સ્તોત્રની પાદ-પૂર્તિરૂપ

કાવ્ય-સંગ્રહનો પ્રથમ વિભાગ.

ઉપાધ્યાય શ્રીધર્મવર્ધનગણિકૃત વીર-ભક્તામર

તથા

શ્રીભાવપ્રભસૂરિકૃત નેમિ-ભક્તામર

તેમજ પરિશિષ્ટ તરીકે

શ્રીભક્તામર-સ્તોત્ર તથા શ્રીગિરિનાર-ગિરીશ્વર-કલ્પ.

સંશોધન, ભાષાન્તર તથા વિવેચન કરનાર

પ્રો. હીરાલાલ રસિકદાસ કાપડિયા, એમ. એ.,

ન્યાયકુસુમાંજલિ તથા શૃંગાર-વૈરાગ્ય-તરંગિણિના અનુવાદક.

પ્રસિદ્ધ કર્તા—

શ્રીઆગમોદયસમિતિ તરફથી

શાહ વેણીચંદ સૂરચંદ, મુંબાઇ.

પ્રથમ આવૃત્તિ—પ્રતિ ૧૨૫૦

[વિક્રમ સંવત ૧૯૮૨] *

વીર સંવત ૨૪૫૨

[ઇ. સ. ૧૯૨૬

મૂલ્ય રૂ. ૩-૦-૦

સર્વ હ્રદ્દ શ્રીઆગમોદયસમિતિના સેક્રેટરી અને ભાષાન્તરકર્તા ઓ. હી. ર. કાપડિયાને આપીને છે.

શાહ વેણીચંદ ધરચંદ શ્રીમતી આગમોદયસમિતિ માટે

નં. ૧૧૪/૧૧૬ જયેરી બજાર મુંબાઈની રોક દેવચંદ

ભાવભાઈ જેન પુસ્તકાલયર ફૂંડની

ઓફીસમાંથી અસિદ્ધ થયું.

છાપનાર-મંગેશ નારાયણ કુલકર્ણી, કનૈટક પ્રેસ, ૩૧૮ એ, ધકુરદાર, મુંબઈ.

શ્રીસર્વજ્ઞાય નમઃ

આમુખ

શ્રીમદ્ભાનુતંગ રિએ ચત્તારિક શ્રીભક્તામરસ્તોત્ર રચ્યું છે. આ સ્તોત્ર સ્વેતાંબર અને દિગંબર બન્ને સંપ્રદાયને અતિમાન્ય હોવાથી તેના ઉપર જટલી ટીકાઓ ઉપલબ્ધ થાય છે, તેટલી બીજાં સ્તોત્રો ઉપર જોવામાં આવતી નથી તેમજ એની પાદપૂર્તિરૂપ કાવ્યો જટલાં દૃગ્ગોચર થાય છે તેટલાં બીજાં સ્તોત્રોના સમસ્યારૂપ કાવ્યો જોવામાં આવતાં નથી. આ ઉપરાંત આ કાવ્યની વિશેષ ખૂબી તો એ છે કે આના દરેક શ્લોકને લગતાં વૃદ્ધાં વૃદ્ધાં યન્ત્રો અને મન્ત્રો પણ ઉપલબ્ધ છે.

જૈનોના મોટા ભાગનું મન્ત્રવ્ય એવું છે કે—“ ભક્તામરના અંત સિવાયના ચરણો ઉપર પણ સમસ્યારૂપ કાવ્યો રચાયેલાં છે.” પરંતુ અમારી પૂરતી તપાસમાં અમને આવાં કાવ્યો પ્રાપ્ત થયાં નથી, પણ માત્ર અંતિમ ચરણની પાદપૂર્તિરૂપ છ કાવ્યો ઉપલબ્ધ થયાં છે (એની વિશેષ વિગત માટે ૨૭ પૃષ્ઠ જુઓ) જન્માંથી આ ગ્રંથમાં ઉપાધ્યાય શ્રીધર્મવર્ધનગણિવિરચિત-વીરભક્તામર તથા શ્રીભાવપ્રભસૂરિકૃત નેમિભક્તામર એમ બે સમસ્યા-કાવ્યો તેમજ પરિશિષ્ટમાં મૂલ ભક્તામર અને અનુવાદસહિત ગિરનારકલ્પ પાઠકવર્ગ સમક્ષ રજુ કરતાં અમેને પરમ આહ્વાદ થાય છે.

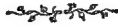
આના બીજા વિભાગમાં શ્રીધર્મસિંહસૂરિચિત સરસ્વતીભક્તામર અને મુનિવર્ય શ્રીકીર્તિવિમળકૃત શાન્તિભક્તામર છપાવવા શરૂ થયેલાં છે, બ્યારે ત્રીજા વિભાગમાં ઉપાધ્યાય શ્રીસમયમુન્દરગણિકૃત ઋષભભક્તામર અને મુનિરાજ શ્રીરત્નસિંહકૃત નેમિભક્તામર (પ્રાણપ્રિય કાવ્ય) પ્રસિદ્ધ કરવાનો પ્રયત્ન આદરવામાં આવ્યો છે.

આ પ્રથમ વિભાગમાં પ્રસિદ્ધ કરેલા સદીક કાવ્યો અગાઉ શ્રીચશોવિજયજી જૈન પાઠશાળા (મહેસાણા) તરફથી બહાર પડ્યાં હતાં જેનો ઉપયોગ કરવાની શેઠ વેણીચંદ સૂરચંદ, સેક્રેટરી શ્રીચશોવિજયજી જૈન પાઠશાળાએ અમને રજઆતી હતી. એ ઉપરથી અમે વીરભક્તામર બીજી હસ્ત-લિખિત પ્રતિના અભાવે તૈયાર કરાવ્યું છે અને તે માટે અમે એ સંસ્થાના ઋણી છીએ.

નેમિભક્તામરની હસ્ત-લિખિત પ્રતિ અમેને મુનિરાજ હંસવિજયજી તરફથી મળી હતી જે બદલ એઓશ્રીના પણ અમે ઋણી છીએ.

આ અમૂલ્ય ગ્રંથનું સંશોધનાદિક કાર્ય સુરતવાસ્તવ્ય, પરમ જૈનધર્માવલંબી તેમજ શ્રીમદ્ વિજયનન્દસૂરીશ્વર (આત્મારામજી મહારાજ) અને મુનિરાજ શ્રીહર્ષવિજયને શુરૂ તરીકે પૂજનારા અને તેઓશ્રીના પાદ્મસેવનથી જૈનધર્મના તીવ્ર અનુરાગી સ્વર્ગસ્થ રા. રસિકદાસ વરજદાસ કાપડિયાના જ્યેષ્ઠ પુત્ર પ્રોફેસર હીરાલાલ રસિકદાસ એમ. એ. દ્વારા કરાવવામાં આવ્યું છે. એઓએ પ્રસ્તાવના અને ઉપોદ્ઘાતમાં કર્તાઓના જીવન તથા અન્ય સહાયકો વગેરેના સંબંધમાં ૨૫૪ ઉલ્લેખ કર્યો છે એટલે તત્સંબંધે અમે લખવું અમે ઉચિત ધારતા નથી.

વિષયાનુક્રમણિકા

વિષયાંક	વિષય	પૃષ્ઠાંક
૧	શ્રીવિજયકમલસૂરીશ્વરના શિષ્ય-રત્ન જ્યોતિઃશાસ્ત્રપારંગત શ્રીવિજય- દાનસૂરિનો અભિપ્રાય.	૫
૨	આમુખ	૭-૯
૩	પ્રસ્તાવના....	(૧)-(૨)
૪	ઉપોદ્ધાત....	(૩)-(૧૦)
૫	વિષય-સૂચી	(૧૧)-(૧૩)
૬	શુદ્ધિ-પત્ર	(૧૪)-(૧૫)
૭	ઉપાધ્યાય શ્રીધર્મવર્ધનગણિકૃત વીર-ભક્તામર	૧-૧૦
૮	શ્રીભાવપ્રભસૂરિકૃત નેમિ-ભક્તામર	૧૧-૧૮
૯	વીર-ભક્તામર સ્વોપજ્ઞ ટીકા, અન્વય, શબ્દાર્થ, શ્લોકાર્થ અને સ્પષ્ટીકરણ સહિત.	૧-૬૨
૧૦	નેમિ-ભક્તામર સ્વોપજ્ઞ ટીકા, અન્વય, શબ્દાર્થ, શ્લોકાર્થ અને સ્પષ્ટીકરણ સહિત.	૬૩-૧૬૪
૧૧	શ્રીમાનતુંગસૂરિકૃત ભક્તામર-સ્તોત્ર	૧૬૫-૧૭૩
૧૨	શ્રીધર્મધોષસૂરિકૃત ગિરિનાર-ગિરીશ્વર-કલ્પ તેમજ તેનો અનુવાદ	૧૭૫-૧૮૦
૧૩	સ્પષ્ટીકરણમાં સાધનરૂપ અન્યોની સૂચી	૧૮૧-૧૮૩
૧૪	શ્રીઆગમોદય સમિતિ તરફથી બહાર પડેલા અન્યોની યાદી (ગુજરાતીમાં તથા અંગ્રેજીમાં)	૧૮૫-૧૮૯
૧૫	શ્રોષ્ઠ દેવચંદ લાલભાઈ જૈન પુસ્તકોદ્ધાર ફંડ તરફથી બહાર પડેલા અન્યોની યાદી (ગુજરાતીમાં તથા અંગ્રેજીમાં)	૧૯૦-૧૯૫

શ્રીમદ્ભાનુતુંગ રિએ ચમત્કારિક શ્રીભક્તામરસ્તોત્ર રચ્યું છે. આ સ્તોત્ર સ્વેતાંબર અને દિગંબર બન્ને સંપ્રદાયને અતિમાન્ય ઠાવાથી તેના ઉપર જટલી ટીકાઓ ઉપલબ્ધ થાય છે, તેટલી બીજાં સ્તોત્રો ઉપર જોવામાં આવતી નથી તેમજ એની પાદપૂર્તિરૂપ કાવ્યો જટલાં દૂગોચર થાય છે તેટલાં બીજાં સ્તોત્રોના સમસ્યારૂપ કાવ્યો જોવામાં આવતાં નથી. આ ઉપરાંત આ કાવ્યની વિશેષ ખૂબી તો એ છે કે આના દરેક શ્લોકને લગતાં બૃહદાં બૃહદાં યન્ત્રો અને યન્ત્રો પણ ઉપલબ્ધ છે.

જૈનોના મોટા ભાગનું મન્તવ્ય એવું છે કે—“ ભક્તામરના અંત સિવાયના ચરણો ઉપર પણ સમસ્યારૂપ કાવ્યો રચાયેલાં છે.” પરંતુ અમારી પૂરતી તપાસમાં અમને આવાં કાવ્યો પ્રાપ્ત થયાં નથી, પણ માત્ર અંતિમ ચરણની પાદપૂર્તિરૂપ છ કાવ્યો ઉપલબ્ધ થયાં છે (એની વિશેષ વિગત માટે ૨૭ સુધે જુઓ) જેમાંથી આ અંચમાં ઉપાધ્યાય શ્રીધર્મવર્ધનગણિવિરચિત-વીરભક્તામર તથા શ્રીભાવપ્રભસૂરિકૃત નેમિભક્તામર એમ બે સમસ્યા-કાવ્યો તેમજ પરિશિષ્ટમાં મૂલ ભક્તામર અને અનુવાદસહિત ગિરનારકદંષ પાઠકર્ગ સમક્ષ રજુ કરતાં અમોને પરમ આહ્વાદ થાય છે.

આના બીજા વિભાગમાં શ્રીધર્મસિંહસૂરિચિત સરસ્વતીભક્તામર અને મુનિવર્ધ શ્રીકીર્તિવિમળકૃત શાન્તિભક્તામર છાવાવા શરૂ થયેલાં છે, બ્યારે ત્રીજા વિભાગમાં ઉપાધ્યાય શ્રીસમયમુન્દરગણિકૃત ન્દપભભક્તામર અને મુનિરાજ શ્રીરત્નસિંહકૃત નેમિભક્તામર (પ્રાણુપ્રિય કાવ્ય) પ્રસિદ્ધ કરવાનો પ્રખન્ય આદરવામાં આવ્યો છે.

આ પ્રથમ વિભાગમાં પ્રસિદ્ધ કરેલા સદીક કાવ્યો અગાઉ શ્રીયશોવિજયજી જૈન પાઠશાળા (મહેસાણા) તરફથી બહાર પડ્યાં હતાં જેનો ઉપયોગ કરવાની શેઠ વેણીચંદ સૂરચંદ, સેક્રેટરી શ્રીયશોવિજયજી જૈન પાઠશાળાએ અમને રજઆતી હતી. એ ઉપરથી અમે વીરભક્તામર બીજી હસ્ત-લિખિત પ્રતિના અભાવે તૈયાર કરાવ્યું છે અને તે માટે અમે એ સંસ્થાના ન્દણી છીએ.

નેમિભક્તામરની હસ્ત-લિખિત પ્રતિ અમોને મુનિરાજ હંસવિજયજી તરફથી મળી હતી જે બદલ એઓશ્રીના પણ અમે ક્ષણી છીએ.

આ અમૂલ્ય અંચનું સંશોધનાદિક કાર્ય સુરતવાસ્તવ્ય, પરમ જૈનધર્માવલંબી તેમજ શ્રીમદ્ વિજયાનન્દસૂરીશ્વર (આત્મારામજી મહારાજ) અને મુનિરાજ શ્રીહર્ષવિજયને શરૂ તરીકે પૂજનારા અને તેઓશ્રીના પાદસેવનથી જૈનધર્મના તીવ્ર અનુરાગી સ્વર્ગસ્થ શ્રી રસિકદાસ ચરજદાસ કાપડિયાના જ્યેષ્ઠ પુત્ર પ્રોફેસર હીરાલાલ રસિકદાસ એમ. એ. દ્વારા કરાવવામાં આવ્યું છે. એઓએ પ્રસ્તાવના અને ઉપોદ્ધાતમાં કર્તાઓના જીવન તથા અન્ય સંદર્ભિકા વગેરેના સંબંધમાં સ્પષ્ટ ઉદ્દેશ્ય કર્યો છે એટલે તત્સંબંધે અમે લખ્યું અમે હિત ધારતા નથી.

આગમોદયસમિતિ દ્વારા અત્યાર સુધીમાં મોટા ભાગે મૂળ અથો બહાર પડતા હતા. પરંતુ સં. ૧૯૭૮ ની રતલામની સભામાં ભાષાન્તર આદિ છપાવવાનો કારવ થયેલો હોવાથી તદ્દનુસાર અમે વિશેષાવશ્યક ભાષાંતર ૧ લો ભાગ બહાર પાડ્યો હતો અને જોનો ૨ જો ભાગ પણ અમે શોડા સમયમાં બહાર પાડવાના છીએ.

વિશેષાવશ્યકનું ભાષાંતર માત્ર ભાષાંતર તરીકેજ બહાર પાડવાનું બની શક્યું હતું, જ્યારે આ અંથને જૈન તેમજ જૈનેતર બંનેને આતિ ઉપયોગી થાય તેવી રીતે તૈયાર કરાવવામાં આવ્યો છે.

સંસ્કૃતના અદ્ય અભ્યાસીઓને સુગમતા થઈ પડે તેટલા માટે અન્વય અને શબ્દાર્થ તેમજ જિનસિદ્ધાંતોથી અપરિચિત વર્ગને સહાયભૂત અને સરળતાથી સમજી શકાય તેટલા માટે રેખાંકિત બનતી કાળજી પૂર્વક તૈયાર કરાવ્યાં છે.

અમારા પ્રયાસની સફળતા પાઠક વર્ગની પસંદગી ઉપર તેમજ આ અન્વય દેવાતા લાભ ઉપર રહેલી હોવાથી આ સંબંધે વિશેષ નિવેદન કરવાનું બાકી રહેતું નથી. પરંતુ જો આ પદ્ધતિ વિશેષ ઉપયોગી માલૂમ પડશે તો ભવિષ્યમાં આવી પદ્ધતિથી બીજા અથો બહાર પાડવા અમારી પ્રબળ ઇચ્છા છે.

આવા અન્વયો સંબંધે કાંઈ ન્યૂનતા આદિ માલૂમ પડે, તેમજ બીજી કાંઈ વિશેષ માહિતી દાખલ કરવાની રહી ગયેલી માલૂમ પડે તેમજ અન્ય પણ કાંઈ સૂચના કરવાની યોગ્ય લાગે તે જો પાઠકવર્ગ તરફથી અમને જણાવવામાં આવશે તો ભવિષ્યના અંથોમાં તેવો સુધારો કરવા અવશ્ય બનતું કરીશું. વિશેષમાં ઉપર સૂચવેલી છ પાઠપૂર્તિરૂપ કૃતિઓ ઉપરાંતની, વિશેષ પાઠપૂર્તિરૂપ કૃતિઓની પ્રતિઓ જેમની પાસે હોય અગર ક્યાં છે તેની માહિતી હોય તે અમને જણાવવામાં આવેથી તે પણ પ્રસિદ્ધ કરવા પ્રયત્ન સેવવામાં આવશે.

અત્યાર સુધીના અથો પોથી આકારમાં ઐટલે સુપર રોયલ સાઈઝમાં ૧૨ પૈજી આંકારે બહાર પાડવામાં આવ્યા છે. વિચારસાર પ્રકરણને ડેમી ૮ પૈજી પુસ્તક આકારે અને વિશેષાવશ્યક ભાષાંતરને સુપર રોયલ સાઈઝમાં ૮ પૈજી પુસ્તકાકારે અને અંગ્રેજી અથો કાઉન ૧૬ પૈજી પુસ્તકાકારે બહાર પાડવામાં આવ્યા છે, જ્યારે આ અંથને કાઉન ૮ પૈજી સાઈઝમાં પુસ્તકાકારે પ્રસિદ્ધ કરવામાં આવ્યો છે અને જેને માટે ૪૮ રતલી કોશલી લાયન લેગર (Croxley Lion Ledger) જતના કાગળો વાપરવામાં આવ્યા છે.

જો આગમોદય સમિતિ દ્વારા અપૂર્વ અથો બહાર પડ્યા છે તે સમિતિનો સામાન્ય ઇતિહાસ આપવો એ અસ્થાને લેખારો નહિ.

સ્થાપના—

આ સંસ્થાની સ્થાપના અમદાવાદ જીલ્લાના વિરમગામ તાલુકાના ભોયલ્લી ગામમાં સંવત ૧૯૭૧ ના મહાસુદ ૧૦ (ઇ. સ. ૧૯૧૫ ની જાન્યુઆરીની ૨૫ મી તારીખ) ને સોમવારે કરવામાં આવી છે. આ ભોયલ્લી ગામની ખ્યાતિ જૈન સમુદાયમાં ધણી મશહુર છે, કારણકે આ ગામ ૧૯ માં તીર્થંકર શ્રીમદ્દિનાથની યાત્રાનું ધામ છે. પંચાસ શ્રીઆનંદસાહે

(આગમોદ્ધારક જૈનાચાર્ય શ્રીઆનંદસાગરસુરિ) ની સૂચનાથી તથા પંન્યાસ શ્રીઆનંદવિજય, (સ્વર્ગસ્થ) પંન્યાસ શ્રીમણિવિજય, પંન્યાસ શ્રીમેધવિજય (શ્રીવિજયમેધસુરિ) અને બીજા બુદ્ધા બુદ્ધ ગચ્છના અન્ય જૈન સાધુઓ તથા ધણા જૈન લાઘ્યોના અભિપ્રાયથી રોક વેણીયંદ સુરચંદ તથા અન્ય શુદ્ધસ્થોએ આ સંસ્થાની સ્થાપના કરી હતી. તે દિવસ મહિલાનાથની પ્રતિષ્ઠાનો હોવાથી ધણા જૈનો તેમજ જૈન સાધુઓ અત્રે એકઠા થયા હતા.

ઉદ્દેશ—

(૧) ગીતાર્થ મુનિરાજ પાસેથી અન્ય મુનિવરો આગમોની વાચના લઈ તેનો અભ્યાસ કરી યથાર્થ સદ્બોધ મેળવે તથા (૨) વિદ્વાન્ મુનિરાજોની દૃષ્ટિ દેહ્ય શોધાવીને જોઈતી સંખ્યામાં શુદ્ધ પ્રતો છપાવી તેનો પ્રચાર કરી શકાય એ ઉદ્દેશ લક્ષ્યમાં રાખીને આ સંસ્થા સ્થાપવામાં આવી છે.

કાર્ય-સિદ્ધિ—

પહેલા હેતુની પૂર્તિ કરવા માટે પાટણ (ઉત્તર ગુજરાત), (ખેડા જિલ્લામાં) કપડવંજ, અમદાવાદ, સુરત, પાલીતાણા અને (માળવામાં) રતલામમાં આગમોની વાચનાનો પ્રબંધ થોળવામાં આવ્યો હતો. આનો લાભ ધણા સાધુ-સાધ્વીઓએ લીધો હતો.

બીજા હેતુની પૂર્ણતા માટે આ સંસ્થાએ આગમ વગેરે જૈન ધર્મનાં પુસ્તકો છપાવી બહાર પાડ્યાં છે જેની વિગત અંતમાં રજુ કરવામાં આવી છે.

કાર્યવાહક મંડળ—

આ સંસ્થાના સર્વસાધારણ મંડળમાં ધણા સભાસદો છે. તેમાં કાર્યવાહક મંડળના સભાસદો નીચે મુજબ છે.

૧. રોક વેણીયંદ સુરચંદ	મેસાણા
૨. „ મણીલાલ સુરજભલ જવેરી	પાલણપુર
૩. „ *હીરાલાલ બકોરદાસ	રાધનપુર
૪. „ ભોગીલાલ હાલાલાઈ	પાટણ
૫. „ કુવરજી આણંદજી કાપડિયા	લાવનગર
૬. „ મુનીલાલ છગનલાલ શ્રોફ	સુરત
૭. „ કમળશીલાઈ ગુલાબચંદ	રાધનપુર
૮. „ જીવણચંદ સાકરચંદ જવેરી	મુંબાઈ

કાર્યાલયો—

થોડા વખત સુધી આ સંસ્થાની ઑફીસ જ્યાં આગમ વાચનાનું કાર્ય થતું હતું ત્યાં રાખવામાં આવતી હતી ને જરૂર પ્રમાણે બીજા સ્થળે સગવડ માટે ફેરવવામાં આવતી હતી. હાલમાં આ સંસ્થાની મુખ્ય ઑફીસ મુંબાઈમાં જવેરી બજાર નં. ૧૧૪/૧૧૬ ના મકાનમાં રાખવામાં આવેલી છે, જ્યારે આ સંસ્થાની અન્યોના વેચાણ માટેની શાખા સુરત ગોપીપુરા રોક દેવચંદ લાલલાઈની ધર્મશાળામાં રાખેલી છે.

મહારાજ-મુજ્ય તી, સંવત ૧૯૮૨
દ્વિતીય ચૈત્ર શુકલ ૧૩, રવિવાર

જીવણચંદ સાકરચંદ જવેરી,
માનદ સેક્રેટરી.

* શ્રીયુત હીરાલાલ બકોરદાસના થયેલા અચાનક અવસાનની ગેંધ લેતાં અમેને અત્યંત દિલગીરી થાય છે. અમે એઓશીના આત્માને પરમ કૃપાણુ પરમાત્મા પરમ શાન્તિ અર્પે એવું ઇચ્છીએ છીએ.

પ્રસ્તાવના

આ પ્રથમ વિભાગમાં શ્રીમાનતુંગસુરિકૃત ભક્તામર-સ્તોત્રના ચતુર્થ ચરણની સમ-
રૂપ વીર-ભક્તામર તથા નેમિ-ભક્તામરનો તેમજ અંતમાં પરિશિષ્ટ તરીકે આપેલા મૂળ
તામર-સ્તોત્રનો તથા શ્રીગારનારકદંષ્ટ તેમજ તેના ભાષાન્તરનો સમાવેશ કરવામાં
આ છે. આમાંના વીર-ભક્તામરના ભાષાન્તરાદિકનો પ્રારંભ ઇ. સ. ૧૯૨૭ ના નવેમ્બર
ની શરૂઆતમાં કરવામાં આવ્યો હતો, પરંતુ સાંસારિક ઉપાધિઓને લીધે તે કાર્ય હું લગભગ
વર્ષ સુધી હાથમાં લઇ શક્યો હતો નહિ. ઇ. સ. ૧૯૨૪ ના ડિસેમ્બર માસમાં મેં એ કાર્ય
થી હાથમાં લીધું અને નાતાલની રજા દરમિયાન તે પૂર્ણ કર્યું એટલુંજ નહિ, પરંતુ મેં નેમિ-
તામર અને દ્વિતીય વિભાગમાં આપવામાં આવનાર સરસ્વતી-ભક્તામરના ભાષાન્તર-
ની શરૂઆત પણ કરી.

જમ શ્રીશોભનમુનિવર્યકૃત સ્તુતિ-ચતુર્વિંશતિકોને અંગે પદ્યછેદાત્મક અન્વય, શબ્દાર્થ,
|| કાર્ય અને સ્પષ્ટીકરણ તૈયાર કરી તેને સાંગોપાંગ બનાવવા મેં પ્રયાસ કર્યો હતો તેમ આ બે
ક્ય પરત્વે પણ મેં પ્રયાસ કર્યો છે. પરંતુ અહિં આ વિશેષતા એ છે કે તે પુસ્તકમાં જમ પ્રત્યેક
પત્રું મેં શીર્ષક (મથાણું) તૈયાર કર્યું હતું તેમ મેં અત્ર કંઈ નથી.

વીર-ભક્તામરના સંખંધમાં તો સ્વયં કવિરાજ ધણે સ્થળે પદોનાં શીર્ષકોનો નિર્દેશ કર્યો
| કિન્તુ એટલું તો મારે ઉમેરવું પડશે કે ૧લા, ૨ભ, ૨૨મા, ૨૬મા અને ૨૭મા
જ ૨૬મા થી તે ૩૧મા સુધીનાં અને ૩૬મા પદનાં શીર્ષકોનો કવિરાજ ઉલ્લેખ નહિ કરેલો
વાથી તે કાર્ય મેં કર્યું છે. આ વાત ધ્યાનમાં આવે તેટલા માટે તેમાં મેં કવિરાજની પદ્ધતિથી
ન્ય પદ્ધતિનો ઉપયોગ કર્યો છે.

નેમિ-ભક્તામરમાં તો તેના કર્તા શ્રીભાવપ્રભસુરિએ ધણાં પદનું મથાણું બાંધ્યું નથી.
રંતુ આ કાવ્યનો વિષયજ એવો છે કે તેમ કરવું વાસ્તવિક છે. એથી કરીને તો મેં પણ શીર્ષકો
મજ ધણી વાર સ્પષ્ટીકરણ પણ આપ્યાં નથી.

વીર-ભક્તામર તૈયાર કરવામાં અને શ્રીયશોવિજય જૈન સંસ્કૃત પાઠશાળા
મહેસાણા) તરફથી પ્રસિદ્ધ થયેલા શ્રીસ્તોત્રરત્નાકર (પ્રથમ ભાગ) એ નામના પુસ્તક સિવાય
ન્ય કોઈ સાધન મળ્યું નથી, પરંતુ નેમિ-ભક્તામર તૈયાર કરવામાં તો આ પુસ્તક ઉપરાંત
વર્ગસ્થ ન્યાયામ્મોનિધિ શ્રીમાન વિજયાર્નદસૂરીશ્વર (આત્મારામજી)ના શિષ્ય-વર્ય મુનિ-
જ હંસવિજયજી તરફથી મળેલી હસ્તલિખિત પ્રતિનો પણ મેં ઉપયોગ કર્યો છે. આ પ્રતિ

૧ પ્રથમ પરિશિષ્ટમાં ભક્તામર-સ્તોત્ર આપવાનો હેતુ એ છે કે ખાસ કરીને અજ્ઞેન પાઠક-વર્ગને મૂળ
તિ જોવાનો લાભ મળે. દ્વિતીય પરિશિષ્ટ તરીકે શ્રીગિરિનારકદંષ્ટ આપવાનું કારણ એ છે કે નેમિ-
ક્તામર કાવ્યના નાયક નેમિનાથનો આ ગિરિનાર ગિરિ સાથે વિશેષ સંબંધ છે, કેમકે ત્યાં તેમના ત્રણ કથા-
કો થયાં છે.

જવી જોઈએ તેવી શુદ્ધ નથી. ફક્ત અક્ષરોજ ખૂટે છે એટલુંજ નહિ, પરંતુ એક બે સ્થળેતો આખી પંક્તિની પંક્તિ દષ્ટિ-ગોચર થતી નથી. ૧૯ મે શ્લોક પણ ત્યાં આપેલો નથી.

આ પ્રમાણેની આ પ્રતિમાં અપૂર્ણતા હોવા છતાં પણ એકંદર રીતે તે મને સહાયશ્રુત થઈ પડી છે, કેમકે સુદ્રિત પુસ્તકમાં આવતા પાઠો સાથે સરખામણી કરી પાઠાન્તરો આપવામાં તેમજ સુદ્રિત પુસ્તકમાં પણ કેટલેક સ્થલે જે પાઠો હોવા જોઈએ તે ત્યાં હતા નહિ તેવે સ્થલે હું આ પ્રતિને ઉપયોગ કરી શક્યો છું. આ ત્રિપાઠી પ્રતિ છે. મધ્યમાં મૂળ શ્લોકો આપેલા છે અને ઉપર નીચે દીકા આપી છે. આમાં બધાં મળીને ૧૪ પત્રો છે. પ્રત્યેક પત્રમાં બંને પાત્રોએ સરસાસ સોળ સોળ લીટીઓ છે અને પ્રત્યેક લીટીમાં ચાળીસ ચાળીસ અક્ષરો છે. 'વળી સં ૧૭૮૪ માં લખાયેલી પ્રતિ ઉપરથી સં ૧૯૬૦ માં આ પ્રતિ લખવામાં આવી છે એમ આ પ્રતિના શ્લોકાન્તમાં આપેલા ઉલ્લેખ ઉપરથી જોઈ શકાય છે.

વીર-ભક્તામર તેમજ નેમિ-ભક્તામરના લાખાંતરાદિકની સંપૂર્ણ પ્રેસ-કૉપી તૈયાર કરીને તે મેં શ્રીયુત જીવણચંદ સાકરચંદ ઝવેરીની સૂચના અનુસાર આગમોદારક જૈનાચાર્ય આનન્દસાગરસૂરિજી ઉપર મોકલી આપી હતી. તેઓશ્રીએ પોતાના શિષ્ય માણિક્યસાગરજી દ્વારા આ સાધન તપાસી મોકલવા કૃપા કરી હતી. આ પ્રેસ-કૉપી પાછી મળતાં ધ. સ. ૧૯૨૫ ના ફેબ્રુઆરી માસમાં તે ક્લર્કટક સુદ્રણાલયમાં છાપવા આપવામાં આવી હતી. પહેલી વારનું મુદ્રે હું બંને તપાસતો હતો. શ્રીમાન્ જીવણચંદની સૂચના અનુજ્ઞ બીજી વારના મુદ્રેની એક નકલ આનન્દસાગરસૂરિજી ઉપર અને બીજી નકલ અનુયોગચાર્ય (પં ૦) ક્ષાન્તિવિજયજી ઉપર મોકલવામાં આવતી હતી. ક્ષાન્તિવિજયજી તરફથી આ બીજી નકલ પાછી મળતાં તેમણે કરેલી સચનાઓ તરફ બનતું ધ્યાન આપી તેમાં યથાયોગ્ય ફેરફારો કરી તે મુદ્રે હું સુદ્રણાલય ઉપર રવાના કરી છેવટનું મુદ્રે મંગાવતો હતો. એટલામાં આચાર્યશ્રી તરફથી મુદ્રે જોવાઈ આવતાં તદનુસાર છેવટના મુદ્રેમાં સુધારાવધારા કરી તે છાપવા માટે મોકલી આપતો હતો. અત્ર મારે એ પણ ઉમેરવું જોઈએ કે ધણીખરી વાર મને મારા લઘુ બન્ધુ પ્રાં ૦ મંછીલાલ તરફથી છેવટનું મુદ્રે તપાસવામાં અને શુદ્ધિપત્ર તૈયાર કરવામાં લગ્નજ્ઞાનસૂરિજી તરફથી સહાય મળી હતી.

અંતમાં આ પુસ્તકને અંગે જે જે વ્યક્તિઓ તરફથી મને મદદ મળી છે, તે તે વ્યક્તિઓનો તદ્દરે હું આભારી છું એમ નિવેદન કરતો તેમજ મતિ-દોષ કે સુદ્રણ-દોષને લીધે આ પુસ્તકમાં જે ન્યૂનતા દષ્ટિ-ગોચર થતી હોય તે તરફ સજ્જનો ક્ષમા-દષ્ટિ રાખશે એવી તેમને વિનંતિ કરતો હું આ લઘુ પ્રસ્તાવના પૂર્ણ કરું છું.

ભગતવાડી, ભૂલેશ્વર,

મુંબઈ.

વીર સંવત્ ૨૪૫૨; કાર્તિક શુક્લ પૂર્ણિમા. } હીરાલાલ રસિકદાસ કાપડિયા.

૧ વીર-ભક્તામરનાં તે બીજી વારનાં સચસ્ત મુદ્રે સાગરોન્દસૂરિજી ઉપર મોકલવામાં આવ્યાં હતાં અને તે તેમની તરફથી જોવાઈને પણ આવ્યાં હતાં. પરંતુ નેમિ-ભક્તામરનાં સંબંધમાં તે નવ પત્રો સુધીનાં મુદ્રે તેમના ઉપર મોકલાયાં હતાં. પાછીનાં મુદ્રે નહિ મોકલવાનું કારણ એ હતું કે એક તો તેઓએ સિદ્ધાર થઈ ચૂકે હતાં અને બીજું પ્રેસ-કૉપી તેમની તરફથી સાધન તપાસાઈને આવી હોવાથી મુદ્રે મોકલવાની ખાસ જરૂર નહોતી નહિ, કેમકે પહેલી વારના મુદ્રેમાં ભાગ્યેજ સુધારાવધારા કરવામાં આવતા હતા.

ઉપોદ્ધાત

પાદ-પૂર્તિરૂપ કાવ્ય રચવાનો હેતુ—

મનુષ્યના સ્વભાવ પરત્વે વિચાર કરતાં એમ લાગે છે કે અન્યનું અનુકરણ કરવા—મને પછી તે વાસ્તવિક હોય કે અવાસ્તવિક હોય તો પણ તેમ કરવા સામાન્ય મનુષ્યો તો લગભગ છે. જો સાધન દ્વારા એક મનુષ્ય વિદ્યા, કીર્તિ કે ધન સંપાદન કરતો દૃષ્ટિગોચર થાય છે, તે સાધનને પ્રાપ્ત કરી તદનુસાર વર્તન કરવા અન્ય તૈયાર થઈ જાય છે. કીર્તિના અર્થી કેટલાક કવિઓના ઉપર પણ આવી અસર થઈ છે એમ કહેવામાં આવે છે.

દાખલા તરીકે, મહાકવિ કાલિદાસના મેઘદૂતની ગોહિનીમાં મુખ્ય બની તેના જેવું દૂત કાવ્ય રચી કીર્તિ મેળવવા કેટલાક જૈન અને અજૈન કવિઓએ પ્રયાસ કર્યો છે, જ્યારે કેટલાકે મહર્ષિ ભર્તૃહરિના શતકોને અને તેમાં ખાસ કરીને વૈરાગ્ય-શતકને લક્ષ્યમાં રાખી તેવાં શતકો રચવાં લક્ષ્ય હાથ ધરી છે. કેટલાકે જયદેવના જેવું ગીત-ગોવિન્દ રચી પોતાનો કીર્તિ-સ્તંભ સ્થાપવા પ્રયત્ન કર્યો છે.

આ તો અજૈન કાવ્યોની વાત કરી. પરંતુ આ હકીકત જૈન કાવ્યોના સંબંધમાં પણ ધટી શકે છે એમ કહેવામાં આવે છે. જમકે શતાધિક શ્રીસોમપ્રભસૂરિકૃત (પ્રસાદતા, અને સરસતાથી વિભૂષિત) સિન્દૂર-પ્રકરના અનુકરણરૂપ કેપૂર-પ્રકર, કસ્તૂરી-પ્રકર અને હિંગુલ-પ્રકર રચવામાં આવ્યાં છે.

૧ સરખાવો—

“ ગનાનુગતિકો લોકો, ન લોકઃ પાતમાર્થિકઃ ।

બાલકાલિદ્રમાત્રેણ, યનં મે તામમાનનમ્ ॥ ૧ ॥ ”

૨ મેઘદૂતના સમરત શ્લોકોના એક અથવા બે ચરણો લઈને પાર્થિવિયુદ્ધ નામનું કાવ્ય રચનારા શ્રીમ્નિસેનસૂરિ (આ કાવ્ય છપામેલું છે; એના સંબંધમાં પ્રો. કે. બી. પાઠકનું એમ માનવું છે કે એ મૂળ મેઘદૂત કરતાં ચડિપાતું કાવ્ય છે), પવન-દૂતના કર્તા વાદિચન્દ્ર (આ કાવ્ય મેઘદૂતની યાચારૂપ છે અને તે સુદિત છે), ચન્દ્ર-દૂતના કર્તા જમ્બૂકવિ, નેમિદૂતના કર્તા સાંગણસુત વિક્રમ, રીસદૂતના કર્તા ચારિત્રમુદર-ગણિ (આ ધણું પ્રાસાદિક કાવ્ય છે અને તે સુદિત છે), ઇન્દુ-દૂતના કર્તા વિનયવિજયગણિ, મેઘદૂતના કર્તા વિક્રમ મંત્રી, મેઘદૂત-સમસ્યા-લેખના કર્તા ઉપાધ્યાય શ્રીમેઘવિજય અને જૈન મેઘદૂત (આ કાવ્ય કંઈ મેઘદૂતની પાદ-પૂર્તિરૂપ નથી, પરંતુ ફક્ત અવ નામમાં તેમજ તેના પ્રથમ શ્લોકના પ્રારંભમાં સમાનતા છે) ના કર્તા મેરૂતગાયાર્થ તેમજ મનોદૂત અને ચેતોદૂતના કર્તાઓ (એમનાં નામો જાણવામાં આવ્યાં નથી, ચેતોદૂત સુદિત છે.) વિગેરે જૈન કવિઓ થઈ ગયા છે.

૩ અજૈન કવિઓમાં પવન-દૂતના કર્તા ધોષક, ઉદ્ધવ-દૂતના કર્તા માધવ, મનોદૂતના કર્તા તૈલંગ નજનાથ, પદાંક-દૂતના કર્તા કૃષ્ણસાર્વભૌમ, હંસદૂતના કર્તા રૂપગોસ્વામી તેમજ કોદિકેલ-સંદેશના કર્તા ઉદંડ ચાઓ, શુક-સંદેશના કર્તા લક્ષ્મીદાસ, હંસ-સંદેશના કર્તા વેદાંતદેશી વિગેરે કવિનાં નામો જાણીતાં છે.

૪ પદાંતદેશ કરિએ વૈરાગ્ય-શતક રચ્યું છે. આ કાવ્ય-માસના સખમ ગુચ્છમાં છપાયેલું છે.

૫ કેપૂર-પ્રકરના કર્તા હરિ સહુ છે.

આ પ્રમાણે ઉપર્યુક્ત અજૈન અને જૈન કાવ્યોની છાયા કે પાદપૂર્તિરૂપે કાવ્યો રચવામાં માનવની અનુકરણરૂપ પ્રકૃતિ કારણભૂત હોય અને એ અનુકરણનો મુખ્ય ઉદ્દેશ મૂળ કર્તાના કરતાં પણ વધારે ઉચ્ચ પદ પ્રાપ્ત કરવાની અભિલાષા હોય એમ માની લઈએ, તો પણ મહાવાદી તાર્કિક-શિરોમણિ શ્રીસિદ્ધસેન દિવાકરના શબ્દ-લાલિત્ય અને અર્થ-ગૌરવથી અલંકૃત કંદયાણુ-મંદિર-સ્તોત્રના તેમજ શ્રીમાન્ માનતુંગસૂરિના પ્રસાદતાથી વિભૂષિત ભક્તભર-સ્તોત્રના અંતિમ પાદ લઈને ફક્ત અનુકરણ કરવાના ઉદ્દેશથી અને તે પણ આ પ્રખર કવીશ્વરોની પ્રતિભાને પહોંચી વળવાના કે બદકે તેથી પણ વિશિષ્ટ પ્રકારનું પાણિકત્ય પ્રકટ કરવાના હેતુથી જૈન કવિઓએ પાદ-પૂર્તિરૂપ કાવ્યો રચ્યાં છે એમ માનવા માંડે મન તો ના પાડે છે, કેમકે પાદ-પૂર્તિરૂપ કાવ્યો રચવાનો ઉદ્દેશ તે તે કૃતિઓ પ્રતિ બહુમાન હોવાને લીધે તેને ચિરસ્થાથી બનાવવાનો હોય એમ પણ સંભવી શકે છે.

હિંદુસ્તાનનો ઇતિહાસ તપાસતાં એ સહેલાઈથી જોઈ શકાય છે કે અનેક અપૂર્વ અન્યો અત્યારે દૃષ્ટિ-ગોચર થતા નથી. વૈર-ભાવને લઈને ધર્માધ અજૈનોને હાથે કેટલાએ જૈન ભંડારો અગ્નિદેવના બલિદાનરૂપ થયા છે. આવી પરિસ્થિતિમાં કાઠ પણ અપૂર્વ કાવ્યને અમર રાખવા લાક્ષણિક થાય તો તે પૂરું કરવા તેના સમસ્ત રહોડાના પ્રત્યેક ચરણની પાદ-પૂર્તિરૂપ કાવ્યો રચવાં એ પણ એક જાતનો માર્ગ છે, એકે બીજે માર્ગ એ પણ છે કે તે તે કાવ્યોની અનેક નકલો કરાવી અન્ય અન્ય સ્થળોમાં સ્થાપિત કરવી.

પાદ-પૂર્તિરૂપ કાવ્યની રચના—

અત્ર એ ધ્યાનમાં રાખવું કે પાદ-પૂર્તિરૂપ કાવ્ય રચવું એ બાળકનો ખેલ નથી. મૂળ કાવ્યમાં જે જે વિશિષ્ટ ગુણોનો સદ્ભાવ હોય, તે તે ગુણોથી વિભૂષિત કાવ્ય રચવું એ પ્રતિભાશાળી મનુષ્યજ કરી શકે એમ કહેવું ખોટું નહિ ગણાય. કેમકે ‘લાકડે માંકડું’ વળગાડ્યાનો દોષ ધોતાને શિરે ન આવે એટલા માટે પાદ-પૂર્તિ તરીકે લીધેલા પાદમાંથી નીકળતા અર્થનું અનુસન્ધાન કરવા તરફ પણ લક્ષ્ય આપવાની આવશ્યકતા રહે છે એ ભૂલવા જવું નથી. વળી તેમાં પણ કાઠ મહાભયકિતનું ચારિત્ર સાંગોપાંગ આલેખવું એ તો પ્રતિ-

૧ Indische Studien (vol. 14, pp. 357-371) માં જ. સ. ૧૮૭૬ માં ડૉ. યાકોબી (Jacobi) એ તૈયાર કરેલાં ભક્તામર અને કંદયાણુ-મંદિર-સ્તોત્રનાં જૈન લાખા-નર છાપાં છે. આની પ્રતાવનામાં તે વિદ્વાને એમ કહ્યું છે કે કંદયાણુ-મંદિર-સ્તોત્ર ભક્તામર-સ્તોત્ર ઉપરથી રચવામાં આવ્યું છે. એટલે કંદયાણુ-મંદિર-સ્તોત્ર એ ભક્તામર-સ્તોત્રના અનુકરણરૂપ છે. આ તેમની માન્યતામાં હવે કંઈ ફેર પડ્યા છે કે નહિ તે મારા બાળવામાં આવ્યું નથી. પરંતુ આ માન્યતા જૈન પરંપરાથી વિરુદ્ધ છે એટલુંજ અત્ર નિવેદન કરવામાં આવે છે, કેમકે તેના સંબંધમાં અત્ર વિશેષ વિચાર કરવો યોગ્ય નથી.

૨ અંતિમ કહેવાનો હેતુ એ છે કે અન્ય ચરણોથી પાદ-પૂર્તિ કરેલાં સંપૂર્ણ કાવ્યો મારા જોવામાં આવ્યાં નથી, બાકી શ્રીયશો વિજય જૈન ગ્રન્થમાલાના શ્રીજૈનસ્તોત્ર-સંગ્રહના દ્વિતીય ભાગ (૫૦ ૧૫-૧૬) માં ભક્તામર તેમજ કંદયાણુ-મંદિરના પ્રમથ વ્લોકના પ્રથેક પાદથી પાદ-પૂર્તિ કરેલાં ચાર ચાર સ્તોકનાં બે કાવ્યો છે. અત્ર એ ઉમેરવું અનુચિત નહિ ગણાય કે આદિ યા અંતનું પાદ લઈને અનેક સ્તોત્રો રચાયાં છે એમ સાંભળવામાં આવતાં તદ્દત્તસાર પ્રથમ પાદની પાદ પૂર્તિરૂપ કાવ્યો જોવામાં એ શ્રીગુરુ છત્રચૂડેદ સાકરચંદ્ર ઝવેરી દ્વારા ધણા ભંડારોમાં તપાસ કરાવી પરંતુ કંઈ સ્થળેથી પતો લાગ્યો નથી. વસ્તે આ હકીકત વિચારણીય છે.

ભાતી પરાકાષ્ટા મૂલ્યે છે. આમાં પણ ખરી ખૂણી તો ત્યારેજ ગણાય કે જ્યારે પાઠકને તે કાવ્ય અન્ય કોઈ કાવ્યની પાદ-પૂર્તિરૂપ છે એમ ન લાગે, પરંતુ તે અર્પાકિત કાવ્ય છે એમજ લાગે. આને માટે શબ્દ-રચના ઉપર પણ ધ્યાન આપવાની જરૂર રહે છે.

પાદ-પૂર્તિરૂપ કાવ્યનો પ્રારંભ—

લક્ષ્મીભર-સ્તોત્રની પાદ-પૂર્તિરૂપે રચાયેલાં કાવ્યોના સંબંધી વિશેષ વિચાર કરીએ તે પૂર્વે એક અન્ય પ્રશ્ન વિચારી લઈએ. આ પ્રશ્ન એ છે કે પાદ-પૂર્તિરૂપ કાવ્યો રચવાં તરફ પ્રથમ કેનું ધ્યાન ખેંચાયું ?

એ તો ઠેખીતી વાત છે કે કાવ્યમાં વર્ણવેલા અલંકારો પૈકી પાદ-પૂર્તિ પણ એક અલંકાર છે. આથી કરીને આવા અલંકારનો પ્રથમ કોણે પ્રારંભ કર્યો એ જાણવું મુશ્કેલ છે. કેમકે એક તો પ્રાચીનમાં પ્રાચીન અલંકારશાસ્ત્ર કયું છે અને તે કોણે રચ્યું છે તે જાણવું જોઈએ. વળી આ ઉપરાંત પહેલ વહેલું પાદ-પૂર્તિરૂપ કાવ્ય કોણે રચ્યું એનો પણ નિર્ણય કરવા તેના કર્તાની સમય નિર્ણયિત 'હોવો જોઈએ.' એથી કરીને આ પ્રશ્નનો અસંત્વ વિશાળ ક્ષેત્રે વિચાર થઈ શકે તેમ નથી એટલુંજ નહિ પણ પ્રસ્તુતમાં લક્ષ્મીભરની પાદ-પૂર્તિરૂપ કાવ્ય કોણે પ્રથમ રચ્યું એ વિચારવા જતાં પણ આ સ્તોત્રની પાદ-પૂર્તિરૂપ કયાં કયાં કાવ્યો રચાયાં છે તેનો સંપૂર્ણ બોધ થયા વિના આ પ્રશ્નનો પણ છેવટનો ઉત્તર તો આપી શકાય તેમ નથી. આથી કરીને સાધન મળશે તો તે સંબંધમાં બીજા કે ત્રીજા વિભાગમાં વિચાર કરવામાં આવશે એટલું નિવેદન કરી આ વાત પડતી ખૂંદવામાં આવે છે.

વીર-લક્ષ્મીભરની સમીક્ષા

નામ—

વીર-લક્ષ્મીભર કાવ્યનો 'રાજ્યર્ચિવૃદ્ધિ' પદથી પ્રારંભ થતો હોવાથી તેના કર્તા ઉપાધ્યાય શ્રીધર્મવર્ધનગણિ એને 'રાજ્યર્ચિવૃદ્ધિ' એ નામથી ઓળખાવે છે. આમ કરવામાં તેમણે લક્ષ્મીભરસ્તોત્ર, કલ્યાણમંદિર-સ્તોત્ર, સંસાર-દાવાનલની સ્તુતિ ઇત્યાદિ નામો રાખવામાં જે હેતુ સમાયેલા છે તેનું અત્ન અનુકરણ કર્યું હોય એમ લાગે છે. ચોવીસમા તીર્થંકર વીર પ્રજનું ચરિત્ર એ આ લક્ષ્મીભરની પાદ-પૂર્તિરૂપ કાવ્યનો વિષય હોવાથી તેને 'વીર-લક્ષ્મીભર'ના નામથી પણ ઓળખાવી શકાય છે.

૧ આવી હકીકત ભાષાતરને પણ લાગુ પડે છે. ઉચ્ચ કોટિનું ભાષાતર તો તેજ ગણાય કે જે વાંચવાથી એમ ન લાગુ પડી જાય કે તે અચુક અન્યનું ભાષાતર છે, પરંતુ એમજ લાગે કે એ સ્વતંત્ર અન્ય છે. પરંતુ આ કાર્ય કંઈ સહેલ નથી.

૨ મેઘદૂતની પાદ-પૂર્તિરૂપ કાવ્ય રચવાના કાર્યની શરૂઆત જોઈએ કરી છે એવો જોન આત્માનંદ અનુ-રતનભાઈ તરફથી બહાર પડેલ જૈનમેઘદૂતની અસ્તાવનામાં ઉલ્લેખ છે.

૩ આત્મારે આવી જ કાવ્યો મને મળી આવ્યાં છે, એનાં નામો તથા કર્તાઓ સાર જુઓ ૨૭ મું પૃષ્ઠ.

વિષય—

આ કાવ્ય વીર પ્રજાના જીવનના મુખ્ય પ્રસંગો ઉપર પ્રકાશ પાડે છે; કેમકે એમાં વીર પ્રજાના પૂર્વ ભવો, તેમની ખાલકીડા, તેમનું નિશાળ-ગરજું, તેમણે દીક્ષા લીધી તે પૂર્વે દીધેલું સાંવ-ત્સરિક દાન, તેમણે અણ્ડકૌશિકને કરેલો પ્રતિબોધ, તેજેલેરયાથી ચરિત્રત બનેલા ગોશાળક ઉપર તેમણે શીતલેરયા મૂકીને કરેલો ઉપકાર, સંગમે કરેલા ઉપસર્ગોને ધૈર્યપૂર્વક સહન કરવાની તેમની મનોવૃત્તિ અને શક્તિ, તેમના શરણુપૂર્વક ચમરેન્દ્રનો ઉત્પાત, તેમણે પ્રાપ્ત કરેલું ઠવલજ્ઞાન, તેમનો ઉપદેશ-મહિમા, તેમની વાણીની મધુરતા, તેમણે ઇન્દ્રભૂતિ ઉપર કરેલો અનુપમ ઉપકાર, તેમનું અસાધારણ રૂપ, તેમની ભાગ્યદલાદિક વિભૂતિઓ ઇત્યાદિ બાળતોનો અત્ર ઉલ્લેખ કરવામાં આવ્યો છે. આ ઉપરાંત કેટલેક સ્થલે તો સમસ્ત જિનેશ્વરને લાગૂ પડે એવી તેમની સ્તુતિ પણ કરવામાં આવી છે.

વ્યાકરણ—

વરિર્વાર્તિ (શ્લો. ૧), રજાવયીતિ (શ્લો. ૧૩), વર્તિર્તિ (શ્લો. ૧૮), ચરિત્તિ (શ્લો. ૨૫), લ્યપ્ત (શ્લો. ૨૬), ત્કે (શ્લો. ૪૨) ઇત્યાદિ રૂપો આ કાવ્યમાં નજરે પડે છે. વિશેષમાં તાજાપમાન (શ્લો. ૩), રસિતું (શ્લો. ૧૧) નિષ્કૃષ્ણર્ત્ત (શ્લો. ૧૬), નિજગરાં (શ્લો. ૧૭), ગુણચળાઃ (શ્લો. ૧૫) અને જોત્વાલનઃ (શ્લો. ૩૪) એ રૂપો તો વ્યાકરણ-સિદ્ધ છે એમ સિદ્ધ કરવા દીકાકારે પ્રયાસ કર્યો છે.

છંદ અને અલંકાર—

આ સમસ્ત કાવ્ય શ્રીમાનતું ગમ્ભીર્ય રચેલા લક્ષ્મીનામર સ્તોત્રની ચાદપૂર્તિરૂપ હોવાથી તે ‘વસંતતિલકા’ વૃત્તમાં રચવામાં આવ્યું છે તેમજ તેમાં પાદ-પૂર્તિરૂપ અલંકાર મુખ્ય છે, જેકે અર્થાન્તર-ન્યાસ, વ્યતિરેક ઇત્યાદિ અલંકારો પણ તેમાં દ્રષ્ટિ-ગોચર થાય છે.

વળી બારમા અને તેરમા શ્લોકમાં અનેક અવ્યયોનું અસ્તિત્વ, સોળમા શ્લોકમાં ‘નિરૂ’ અવ્યયનો અનેક વાર કરવામાં આવેલો પ્રયોગ તેમજ એ શ્લોકનો ભાવ, વળી ઉપમાન અને ઉપમેય બન્નેને લાગૂ પડતાં પદોથી અલંકૃત ૧૭ મા, ૧૮ મા, ૨૮ મા, ૩૬ મા તથા ૪૪ મા શ્લોકો અને તેમાં ખાસ કરીને ૩૬મા શ્લોક એ આ કાવ્યમાંના અલંકારની વિશેષતા સચવે છે.

નેમિ લક્ષ્મીનામરની સમીક્ષા

નામ—

આ કાવ્યના કર્તાએ અવતરણના દ્વિતીય પદમાં સૂચવ્યા મુજબ એનું નામ નેમિ-સંબોધન છે, પરંતુ જે લક્ષ્મીનામર-સમસ્યાના કાવ્યમાં જે તીર્થંકરના ગુણ-ગાનો હોય, તે તીર્થંકરનું લક્ષ્મીનામર સાથે નામ જોડીને તે કાવ્યનું તે નામ રાખના અને અભિલાષા યવાથી અને તેમ કરવું અનુચિત નહિ લાગવાથી મેં તે કાવ્યનું તેનું નામ રાખ્યું છે. આ વાતની આ વિભાગમાં આપેલાં બે કાવ્યોનાં નામો સાક્ષી પૂરે છે.

વિષય—

રાજમતીની સાથે લક્ષ્મ-ગાંધી જોડાવાને માટે નેમિનાથ પ્રભુ શ્રીકૃષ્ણ પ્રમુખ યાદ્વોની સાથે લક્ષ્મ-મંડપ સુધી આવી તોરણથી ઘેરાતો રથ પાછો ફેરવી જાય છે તે પ્રસંગથી આ કાવ્યનો પ્રારંભ કરવામાં આવ્યો છે. તેમાં વિરહિણી રાજમતીના ઉદ્ગારો એ આ કાવ્યનો મુખ્ય વિષય છે.

છંદ અને અલંકાર—

આ કાવ્ય છંદની ખાખતમાં તો વીર-લક્ષ્મીનામરને મળતું આવે એ દેખીતી વાત છે. વળી પાદ-પૂર્તિરૂપ અલંકાર પણ આ બંને કાવ્યોમાં મુખ્ય અલંકારરૂપ છે એ પણ કંઈ નિવેદન કરવાની જરૂર રહેતી નથી.

વ્યાકરણ—

આ કાવ્યમાં કોઈ પણ સ્થળે વ્યાકરણના નિયમોનો ભંગ થયેલો જોવામાં આવતો નથી. છતાં એટલું તો ઉમેરવું પડશે કે દશમા પદના ત્રીજા ચરણમાં ‘ચ’ અને ‘હિત’ ની સંધિ કરવામાં આવી નથી તે વાસ્તવિક નથી એમ કોઈને લાગે. આનું વ્યાકરણ-દૃષ્ટિએ સમાધાન કરવામાં આવે તે પૂર્વે મહાર્ષિ ભતૃહરિએ રચેલા નિમ્ન-લિખિત પદ તરફ દૃષ્ટિપાત કરવો અનુચિત નહિ ગણાય.

“યાં ચિન્તયામિ સતતં મયિ સા વિરક્તા ।

...
...

ધિક્ ત્યાં ચ તં ચ મદનં ચ હિમાં ચ માં ચ ॥૧૧”

આ પદના ચતુર્થ ચરણમાં ‘ચ’ અને ‘હિમા’ ની સંધિ કરવામાં આવી નથી. આ પ્રમાણે સંધિ નહિ કરવાથી વ્યાકરણના નિયમનો ભંગ થાય છે કે નહિ તે સંબંધમાં નીચેના શ્લોક દિવ્ય પ્રકાશ પાડે છે.—

“સંહિતૈકપદે નિત્યા, નિત્યા ધાતુપસર્ગયોઃ ।

નિત્યા સમાસે વાક્યે હુ, સા વિવક્ષામપેક્ષતે ॥૧૧”

આ ઉપરથી જોઈ શકાય છે કે એક પદમાં, ધાતુ અને ઉપસર્ગના સંબંધમાં તેમજ સમાસમાં સંધિ કરવીજ જોઈએ; પરંતુ વાક્યમાં સંધિ કરવી કે નહિ કરવી તે વિવક્ષાના ઉપર આધાર રાખે છે. આથી આ કાવ્ય દૂષિત નથી એમ સિદ્ધ થાય છે. વળી આ સંબંધમાં સિદ્ધ-હૈમનું નીચે મુજબનું સૂત્ર—

“નહ્યોઽ પદે ઘા ” (જા. ૧, જા. ૨, સૂ. ૨૨)

પણ આ વાતની સાક્ષી પૂરે છે.

વીર લક્ષ્મીનામર અને નેમિ-લક્ષ્મીનામરની તુલના

આ બંને કાવ્યો શ્રીમાનતુંગસરિએ રચેલા લક્ષ્મીનામર-સ્તોત્રના પ્રાયેક પદના અંતિમ ચરણની છાયા (પાદ-પૂર્તિ)રૂપ હોવાથી તે બંનેમાં ૪૪ પદો છે. પરંતુ વીરલક્ષ્મીનામરમાં તેના કતા

૧ સરખાવો—

“તામ્બૂલસ્ય હમે ત્રયોદશ ગુણાઃ સંસારિણાં દુર્લભાઃ ”

—શ્રીચન્દ્રકુમાર યાને આનન્દમન્દિર (૫૦ ૧૨૧)

ઉપાધ્યાય શ્રીધર્મવર્ધનગણિએ પોતાના ગુરૂના નામનો તેમજ તેમણે આ કાવ્ય કદ સાધમાં રચ્યું તે સૂચવનારો એક શ્લોક અંતમાં આપ્યો છે એ વિશેષતા છે.

આ બંને કાવ્યો સ્વોપજ્ઞ દીકાથી અલંકૃત છે. વીર-ભક્તામરની દીકા બેતાં એ સહજ બેધ શકાય છે કે એ દીકામાં અમુક રૂપો વ્યાકરણથી સિદ્ધ છે એ બતાવવા પ્રયાસ કરવામાં આવ્યો છે, જ્યારે નેમિ-ભક્તામરની દીકા તરફ દષ્ટિ-પાત કરતાં એમ માલૂમ પડે છે કે તેમાં એકના એક પદમાંથી જટલા અર્થો યદ્ય શકે તેટલા સૂચવવા પ્રયાસ થયો છે.

વિશેષમાં વીર-ભક્તામરના ચોથા ચરણમાંથી તો મૂળ ભક્તામરના ચતુર્થ ચરણના અર્થનોજ ધ્વનિ નીકળે છે, જ્યારે નેમિ-ભક્તામરમાં તો તે ચરણનો અન્ય રીતે પદ્મચ્છેદ કરી નવીન અર્થ પણ કેટલીક વાર સૂચવવામાં આવ્યો છે. વળી જમ વીર-ભક્તામરમાં એક રથળે (સોળમાં પદમાં) મૂળ ભક્તામરના સંપૂર્ણ પદનો સંપૂર્ણ ભાવ નજરે પડે છે, તેવી હુકીકત નેમિ ભક્તામરને પણ લાગૂ પડે છે એટલુંજ નહિ, પરંતુ મૂળ ભક્તામરનો સંપૂર્ણ ૧૧ મો શ્લોક 'જનસ્ય'ને બદલે 'મદીય' એટલાજ ફેરફાર સાથે દષ્ટિ-ગોચર થાય છે.

આ બંને કાવ્યોનો વિષય તીર્થંકરના ગુણો ગાવાનો છે. વીર-ભક્તામરમાં તો જૈનોના ચોવીસમા અને આ અવસર્પિણીની અપેક્ષાએ અન્તિમ તીર્થંકરનું લગભગ સંપૂર્ણ જીવન આલેખવામાં આવ્યું છે, જ્યારે નેમિ-ભક્તામરમાં તો આ અવસર્પિણીમાં યદ્ય ગયેલા અખંડ બ્રહ્મચારી બાવીસમા તીર્થંકરના લગ્ન-પ્રસંગથી માંડીને તેમના જીવન-ચરિત્રની રૂપરેખા દોરવામાં આવી છે. ચોવીસ તીર્થંકરોમાં આ બે તીર્થંકરો પ્રથમ તીર્થંકર શ્રીમદ્ધર્મલદેવ, સોળમા તીર્થંકર શ્રીશાન્તિનાથ અને ત્રીવીસમા તીર્થંકર શ્રીપાશ્વતાથની જમ વિશેષ ભાવ-પ્રિય છે.

આ બંને કાવ્યો પૈકી વીર-ભક્તામરનું 'રાખ્યર્થિવૃદ્ધિ' એવું અપર નામ છે, જ્યારે એવું નામ નેમિ-ભક્તામરનું આપવામાં આવ્યું નથી. પરંતુ તેનું કારણ રૂપીતું છે; કેમકે જો આ કાવ્યને એવી રીતે ઝોળખાવવા તેના કર્તાએ વિચાર રાખ્યો હોત, તો તે કાવ્ય 'ભક્તામર' પદથી શરૂ ન કરતાં અન્ય કોઈ પદથી શરૂ કરવું જોઈતું હતું. કેમકે આ પદથી શરૂ કરવાથી તો તેનું 'ભક્તામર' એવું નામ રાખવું પડત અને તેમ યતાં મૂળ કાવ્ય અને સમસ્યારૂપ કાવ્યની ભિન્નતા દષ્ટિ-ગોચર થાત નહિ.

શ્રીધર્મવર્ધનગણિની કૃતિઓ—

આ કવિશ્વરે વીર-ભક્તામર રચ્યું છે એ તો આ અન્ય ઉપરથી જોઈ શકાય છે. આ ઉપરાંત જૈન ગ્રન્થાવલી (૫૦ ૨૩૪) ઉપરથી જોઈ શકાય છે તેમ તેમણે એક હજાર શ્લોક જેટલું શ્રેણિક-ચરિત્ર ગદ્યમાં લખ્યું છે. આ સિવાય તેમણે કોઈ અન્ય અન્ય રચ્યો હોય એમ જાણવામાં આવ્યું નથી.

શ્રીભાવપ્રભસૂરિની કૃતિઓ—

આ કવિરાજ નેમિ-ભક્તામર રચ્યું છે એ વાતની તો આ અન્ય સાક્ષી પૂરે છે. વિશેષમાં જૈન ગ્રન્થાવલીમાં નિવેદન કર્યા મુજબ તેમણે સં. ૧૭૯૧ માં કલ્યાણ-માંદરના ચતુર્થ ચરણમાં

પાદ-પૂર્તિરૂપ તેમજ સ્વોપત્ત દીકાથી અલંકૃત એક કાવ્ય રચ્યું છે. (આને અખિનવ-કલ્યાણ-માંદર તેમજ જૈનધર્મવરસ્તોત્ર તરીકે પણ ઓળખવામાં આવે છે. આ ખંભેને જૈન ગ્રન્થાવલીમાં નૃદ્ધા ગણવામાં આવ્યા હોય એમ લાગે છે, પરંતુ તેમ કરવામાં આવ્યું હોય તો તે ખોટું છે. વળી શ્રીયશોવિજય જૈન ગ્રન્થમાલા તરફથી પ્રસિદ્ધ થયેલા જૈનસ્તોત્રસંગ્રહના પ્રથમ ભાગમાં આ કાવ્યનું જૈનધર્મવરસંસ્તવન એવું નામ રાખવામાં આવ્યું છે.)

આ ઉપરાંત ન્યાયવિશારદ ન્યાયાચાર્ય મહામહોપાધ્યાય શ્રીયશોવિજયે રચેલા પ્રતિ-ભાશીતક ઉપર (વિ. સં. ૧૭૯૩ માં) લઘુવૃત્તિ તેમજ તેમણે રચેલા નયોપદેશ ઉપર ઔવ-ચૂરિ તથા શ્રીપાર્શ્વચન્દ્રકૃત 'મહાવીર-સ્તોત્ર' ઉપર વૃત્તિ આ સરિશ્ચએ રચી છે. વળી પ્રતિભાશી-તકની પ્રસ્તાવનામાં નિવેદન કર્યા સુજળ તેમણે ભાવૃદ્ધા-પ્રકરણ પણ રચ્યું છે. સં. ૧૭૯૨માં રચેલી હુતાશિની કથા તથા છ પત્રની પર્યુપણ-અઘાઈ-વ્યાખ્યા એ પણ જૈન ગ્રન્થાવલી અનુસાર તેમની કૃતિઓ છે.

શ્રીધર્મવર્ધનગણિ અને શ્રીભાવપ્રભસૂરિનાં જીવન-ચરિત્રો—

શ્રીધર્મવર્ધનગણિના સંબંધમાં તેમણે રચેલા વીર-ભક્તભરના અન્તિમ શ્લોક ઉપરથી જોઈ શકાય છે તેમ આ કાવ્યની રચના તેમણે સં. ૧૭૩૬માં કરી હતી અને 'શ્રીવિજયહર્ષવાચક' એ તેમના ગુરૂ થતા હતા. આ ઉપરાંત તેમના જીવન ઉપર વિશેષ પ્રકાર પાઠનારૂં ટાંચ સાધન મારા જોવામાં આવ્યું નથી એટલે તે સંબંધમાં હું વધારે લખી શકતો નથી.

૧ આ સ્વોપત્ત દીકા યુક્ત કાવ્યની એક પ્રતિ મને થીમાન જીવજીવંદ મારફતે સુનિવર્ધ હંસવિજયજી તર-ફથી મળી છે. હાલમાં હું આ પ્રતિની પ્રેસ-કોપી તૈયાર કરી રહ્યો છું. આગમોદયસંમિતિ દ્વારા તે બહાર પાડવામાં આવનાર છે.

૨ આ ગ્રન્થ (લઘુવૃત્તિ સહિત) શ્રીજૈનઆત્માનન્દસહા તરફથી વિ. સં. ૧૮૭૧માં પ્રસિદ્ધ થયેલ છે.

૩ સરખાવો પ્રતિભાશીતકની અન્તમાં આપેલી દીકાકારની પ્રશસ્તિ—

“ જ્યહાશ્વમૂર્તિ (૧૭૯૨) વર્ષે, માષઘૃષ્ઠાષ્ટમીતિયૌ ।

“ વારે દેવગુરૌ જાતા, પૂર્ણેયં વૃત્તિરુત્તમા ॥૧૧ ॥ ”

૪ આ લઘુવૃત્તિ સરિશ્ચએ પોતાના શિષ્ય જ્યોતીર્દાનને માટે રચી હતી એ વાત એના અન્તમાં આપેલા નિમ્ન-લિખિત ઉલ્લેખ ઉપરથી સ્પષ્ટ જોઈ શકાય છે.

“ ઈતિ ધીમત્પૂર્ણમાગચ્છીયમદારકગ્રીમાવ્યવસ્થાસુરિસમુદ્ધતા ‘ પ્રતિમાશતક ’ લઘુવૃત્તિરિય ચિન્ચિત્ત્યોત્તીરસ્તસ્ય દેતવં સમ્પૂર્ણા.”

૫ સરખાવો—

“ સ્મૃત્વા શ્રીશારદામત્ર, ધીમાવ્યવસ્થાસુરિમિઃ ।

સ્મૃત્યર્થ લિખ્યતે કથિત, પર્યોયો હ્યસ્ય વૃત્તિઃ ॥ ૧ ॥ ”

૬ આ સ્તોત્ર તેમજ તેની વૃત્તિ શ્રીયશોવિજય જૈન સંસ્કૃત પાઠશાલા (મહેસાણા) તરફથી પ્રસિદ્ધ થયેલા શ્રીસ્તોત્ર-રત્નાકરના દ્વિતીય વિભાગમાં ઉપાયેલા છે.

જી ભાતક-દીપિકા નામના ગ્રન્થ તેમજ (સં. ૧૭૬૫માં) તેની વૃત્તિ રચનારા તરીકે જે હર્ષવિજયનો જૈન ગ્રન્થાવલીમાં ઉલ્લેખ કરવામાં આવ્યો છે, તે આજ છેક કેમ તે તેની પ્રતિ જોવા વિના નિવેદન કરી શકાય તેમ નથી.

આવીજ રીતે નેમિ-લક્ષ્મીના અન્તિમ પદ તેમજ તેની દીકામાં તેના કર્તા શ્રીભાવપ્રભ-સૂરિ સૂચવે છે તેમ તેઓ સરિ થયા તે પૂર્વે તેઓ 'ભાવરત્ન'ના નામથી ઓળખાતા હતા. પાછળથી તેમણે સૂરિ-પદ પ્રાપ્ત કર્યું ત્યારે તેમનું 'ભાવપ્રભ' એવું નામ રાખવામાં આવ્યું હતું. વિશેષમાં આ સમયે શ્રીમાલિના વીર વંશરૂપ કમલને વિષે રાજહંસના સમાન એવા તથા રામા નામની માતાની કુક્ષિમાં ઉત્પન્ન થયેલા તેમજ જયતસી નામના પિતાના પુત્ર શ્રીતેજસી ઐહીએ સૂરિ-પદનો મહોત્સવ કર્યો હતો.'

માહિમાપ્રભ મુનિરાજના શિષ્યવર્ચ આ ભાવપ્રભસૂરિજી પૂર્ણિમા ગચ્છના હતા તેમજ તેમને ભાણુરત્ન નામના શિષ્ય હતા એ વાત જૈનધર્મવરસ્તોત્ર નામના સ્વોપદ દીકાથી અલંકૃત કાવ્યની પ્રતિના અન્તિમ ઉલ્લેખ ઉપરથી જોઈ શકાય છે. વળી તેમને જ્યોતીરત્ન નામના પણ એક શિષ્ય હતા એ વાત પ્રતિભાશતકની લઘુવૃત્તિના અંતમાં આપેલા ઉલ્લેખ ઉપરથી જોઈ શકાય છે (જુઓ નવમા પૃષ્ઠ ઉપરની ચોથી ટિપ્પણી). આ ઉપરાંત તેમના સંબંધમાં પણ વિશેષ માહિતી મને મળી શકી નથી એટલે આ જાને કવીશ્વરોને પ્રણામ કરવા પૂર્વક હું આ ઉપોદ્ધાત પૂર્ણ કરું છું.

અુખાધ. -
વિક્રમ સંવત ૧૯૮૨.

હીરાલાલ રસિકદાસ કાપડિયા.

૧ સરખાવા પ્રતિભાશતકની લઘુવૃત્તિની પ્રશસ્તિ:—

“ધીપ્રીમાલિમુવીરવચ્ચકમલે ધીરાજહસોપ્પો

રામાકુલિસ્યુદ્ધવો જયતસી દેહાત્તજો વીસિમાન્ ।

જાતો ચોડલિસાપુકાર્તિલક. શ્રીતેજસીઐહિરાદ

તેન શ્રાદ્ધવરેણ વત્પદમહો દ્રવ્યવ્યયેર્નિર્મિતઃ ॥ ૧ ॥”

વિષય-સૂચી

વિષય	વીર-ભક્તામર	પાનાંક
વર્ધમાન (મહાવીર) સ્વામીના પૂર્વ ભવો તેમજ તેમના નામની સાર્થકતા		૧-૨
કાળના રિભાગો, વર્ધમાન સ્વામીનું અવન, ચક્રવર્તીની વ્યાખ્યા, બાર દેવલોક, વામુદેવની વ્યાખ્યા, મહાવીર સ્વામીના સત્તાવીસ ભવો, ભરત નરેશ્વર, શ્રેષ્ઠિક નૃપતિ, પવ-વિચાર.		
મહાવીર સ્વામીનું અલૌકિક પરાક્રમ.....	૩
વીર પ્રશ્નની દોડા, ' વીર ' શબ્દ સંબંધી વિચાર.		
વીર પ્રશ્નનું અપૂર્વ વિદ્યા-અક્ષ	૪
વીર પ્રશ્નનું નિશાન ગરજ, પવ-અલંકાર, આઠ વૈષાકરણો.		
પ્રશ્નનો ઉપદેશ-મહિમા.	૫
કર્મ-ક્ષયનું કારણ નાથનું નામ.	૬
ભગવાને મારી હઠાવેલ મિથ્યાત્વને મળેલો આશ્રય	૭
પ્રશ્નના નામની વિશેષતા	૮
શ્લોકનું તાત્પર્ય.		
પ્રશ્નના કેવલજ્ઞાનનો મહિમા	૯
કલ્યાણક-વિચાર.		
પ્રશ્નનો સેવક પ્રતિ અનુપમ ઉપકાર	૧૦
અર્થ-વિચાર, ખરા ઉપકારી કાણુ ૧, ઇન્દ્રજીતિ-વિચાર, દેવાનન્દસરિત્ત જીતમાષ્ટક સ્તોત્ર તેમજ તેનું ભાષાન્તર.		
પ્રશ્નની વાણીની મધુરતા.	૧૧
પાશન્તર-વિચાર.		
વીર પ્રશ્નનું અનુપમ રૂપ	૧૨
શ્લોકનો સાર.		
જિન-દર્શનથી મિથ્યાત્વનો નાશ.	૧૩
શ્લોકનું તાત્પર્ય, શ્લોકની વિચિત્રતા.		
કષાયોનો નાશ કરવામાં પ્રશ્નનું અપૂર્વ બળ	૧૪
જિનેશ્વર અને સિંહની તુલના, કષાય-મીમાંસા—ક્રોધ, માન, માંસ અને સોભ.		
ઉપસર્ગો સહન કરવામાં પ્રશ્નની દૃઢતા.	૧૫
સંગમ અને તેણે કરેલા ઉપસર્ગો, અતિમ ઉપસર્ગનું શ્રદ્ધેમયન્દ્રચરિત્રે કરેલું વર્ણન.		
પ્રશ્નની અપૂર્વ દીપકતા	૧૬
શ્લોક-સમીક્ષા.		
સૂર્ય કરતાં પણ પ્રશ્નનો અધિક મહિમા	૧૭
પ્રશ્નની સર્પની સાથે સરખામણી, વ્યતિરેક અલંકાર.		

વિષય					પાનાંક
પ્રશ્નના યશસ્વિન-દ્રની અપૂર્વતા	૧૮
પ્રશ્નને આપેલું સાંવત્સરિક દાન.					
પ્રશ્નના ચરણ-દર્શનનો પ્રભાવ	૨૦
પ્રશ્ન-સેવાની પ્રાર્થના	૨૧
જિનેશ્વરનું ભાગંડલ	૨૨
જિનેશ્વરજ ખરેખર શું છે	૨૩
મધ્યસ્થ ભાવ.					
શાસ્ત્રાર્થપત્ર કરતાં સમ્યક્ત્વની અધિકતા.	૪૨
ચૌદ વિદ્યાઓ, પૂર્વ-મીમાંસા—ચૌદ પૂર્વોનાં નામો, પૂર્વ શબ્દમાં રહેલી પ્રધાનતા, ચૌદ પૂર્વોના					
વિષયો તેમજ તેની પદ-સંખ્યા.					
મહાવીરજ પુરુષોત્તમ છે	૨૫
નાથને નમસ્કાર	૨૬
શ્લોક-તાત્પર્ય, ચિન્તા.					
પરતન્ત્રતાનું કારણ	૨૭
સ્તન-પાન કરતી વેળાએ પ્રશ્નનું ક્ષ.	૨૮
શું તીર્થંકર સ્તન-પાન કરે છે ?					
પ્રશ્નનો જન્મ	૨૯
ધર્મવાદ વંચતી હોય.					
પ્રશ્નનો જન્મભિષેક	૩૦
સ્નાન-જલ.					
સમવસરણના ગઢો.	૩૧
ભગવત્ સ્મરણનો મહિમા	૩૨
પ્રશ્નની મનોવૃત્તિની નિશ્ચલતા	૩૩
પ્રશ્ન-દર્શનનું માહાત્મ્ય	૩૪
પ્રશ્નની ચરણ-સેવાનો પ્રતાપ	૩૫
અમરેન્દ્રનો ઉત્પાત.					
પ્રશ્નના નામનો મહિમા	૩૬
ગોસાલક-ચરિત્ર, પંચ દિવ્ય, 'છક'નો અર્થ.					
નાથના નામનું ગૌરવ	૩૭
અષ્ટકૌસિકનું વૃત્તાન્ત.					
પ્રશ્નના વિહારનો પ્રતાપ	૩૮
પ્રશ્નની ચરણ-સેવાનું ક્ષ	૩૯
પદ-મીમાંસા, શુદ્ધપણનો અર્થ.					
ભગવત્-સ્મરણથી છૂટ સ્થાનની પ્રાપ્તિ	૪૦

વિષય						પાનાંક
પ્રશ્નનું અલૌકિક રૂપ	૪૧
સંરચના-વિચાર, પ્રશ્નનું અનુપમ સૌન્દર્ય.						
વીતરાગના ધ્યાનનો પ્રભાવ	૪૨
ભગવત્-સ્તોત્રના પઠનથી સર્વ ઉપદ્રવોનો નાશ	૪૩
પ્રશ્નના સ્તોત્રરૂપી હારનું કંઠમાં ધારણ.	૪૪

નેમિ-ભક્તતામર

વિરહિણી રાજમતીના ઉદ્દગારો	૧
શ્રીનેમિનાથ, હંદ આદિ સંબંધી-વિચાર.						
બ્યાકરણ-વિચાર.						૭
'મદનાદર' પરત્વે વિચાર.						૯
વિરોધાલંકારનો પરિહાર.						૧૩
સ્તોત્રાર્થનું સમાધાન.						૧૫
વિરોધનો પરિહાર.						૨૨
ભરત ચક્રવર્તીને દેવલજ્ઞાન	૨૩
જ્ઞાન અને ક્રિયાનો સહયોગ.						૨૪
સમિતિ.						૨૫
કૃષ્ણ-વિચાર, પાદ-વિચાર.						૨૬
શૃંગાર-અધિકાર.						૩૪
સર્વજ્ઞતાનો પ્રભાવ	૩૫
રાજમતીનું નેમિનાથ પાસે ગમન	૩૬
સત્ અને અસત્ સંબંધી વિચાર.						૩૮
રાજમતીને દેવલજ્ઞાનની પ્રાપ્તિ અને તેનું મુક્તિ-ગમન	૪૧
બ્યાકરણ-વિચાર.						૪૨
કાવ્યનો ધ્વનિ.						૪૪

શુદ્ધિપત્ર

પૃષ્ઠ પંક્તિ	અશુદ્ધ	શુદ્ધ
* (૧) ૪	Xશ્રીચારનાર	શ્રીગિરિનાર
(૧) ૧૧	ચતુર્વિંશતિકોને	ચતુર્વિંશતિકોને
(૨) ૨૩	વિજયદાનસરિછ	વિજયદાનસરિછ
(૪) ૩૨	મયમ	મયમ
(૫) ૧	પાદ-પતિ'રૂપ	પાદ-પૂતિ'રૂપ
(૬) ૨૪	Xસચવે	સચવે
(૬) ૩૧	પૂરે	પૂરે
(૭) ૧૩	Xભત્તરિએ	ભત્તરિએ
(૮) ૮	નોમ-ભક્તામરમા	નોમિ-ભક્તામરમા
(૮) ૧૮	શ્રીપાશ્વનાથની	શ્રીપાશ્વનાથની
(૮) ૩૨	કલ્યાણ-મંદિરના	કલ્યાણ-મંદિરના
૨ ૩૧	રાજ્ય	રાજ્ય
૨ ૩૧	સંપાત	સંપતિ
૩ ૪	શ્રીવધમાન	શ્રીવધમાન
૪ ૨	ચકવર્તી	ચકવર્તી
૫ ૩૪	શવણ	જરાસંધ
૬ ૩	શન્નજ	શન્નજ
૬ ૯	અગ્નિભતિ	અગ્નિભૂતિ
૭ ૧૯	ધન્દભૂત	ધન્દભૂતિ
૮ ૮	પૂતિ'રૂપ	પૂતિ'રૂપ
૯ ૩૫	શ્રીદેવચન્દ્રસરિ	શ્રીદેવચન્દ્રસરિ
૧૧ ૮	ધર્મ	ધર્મ
૧૧ ૨૯	ઉદય	ઉદય
૧૩ ૫	નીચેનો	વૌપદેવશ્રુત કવિકલ્પ- દુર્ભનો નીચેનો
૧૩ ૯	સૂત્રની	સૂત્રની
૨૪ ૭	પરવન્દનાય	પદવન્દનાય
૨૪ ૧૯	મલ્યા	મલ્યા
૨૮ ૪	સ્વતત્ત્વરૂપો	સ્વતુલ્યરૂપો
૨૮ ૩૩	નિયુક્તની	નિયુક્તિની
૨૯ ૯	ચક્રરિવ	ચક્રરિવ
૨૯ ૧૭	તુલ્ય	તુલ્યમિવ
૨૯ ૨૧	પાણ્ડ-પલાશ- કલ્પ	પાણ્ડ-પલાશ-કલ્પ

* મસ્તાવના તથા ઉપોદ્ધાતાનાં પૃષ્ઠો ક્રિત્તમાં આપેલા છે.

X: તેમજ એ બે બીજાંજો હવાતી વેળા અધિકૃત ચક્ર જવાથી આવી અશુદ્ધિઓ ઉપસ્થિત થઇ છે. રેફના તેમજ અનુસ્વારના બીજાં અક્ષરથી બુદ્ધિ હવાથી કેટલીક વાર વે તદ્દન ભ્રમી ગયાં છે.

પૃષ્ઠ પંક્તિ	અશુદ્ધ	શુદ્ધ
૨૯ ૨૩	અતિશ	અતિશય
૨૯ ૨૪	અચાનને ષે	અચાનને વિષે
૩૦ ૧૨	મિથ્યાત્વીઓનું	મિથ્યાત્વીઓનું
૩૧ ૮	પ્રાણિનાં (નો) ની-	પ્રાણિનાં (તં)
	જાનામિતિ (મિતિ)	જીવાનામિતિ
૩૨ ૬	જેનું	જેનું
૩૩ ૧૭	પ્રાણીનો દેહ	પ્રાણી-દેહી
૩૮ ૧૩	મણુના	મણુની
૩૮ ૩૧	ધુટામાં	ધુટામાં
૪૨ ૨૭	જૈન	જૈન
૪૩ ૩૨	નૃત	નૃત્ય
૪૭ ૨૮	વિશુષિત	વિશુષિત
૬૮ ૪	પૂર્વના	પૂર્વના
૬૦ ૫	પૂર્વનો	પૂર્વનો
૬૦ ૧૭	પહેલું પૂર્વ	પહેલું પૂર્વ
૬૮ ૮	વંશની	વંશની
૭૨ ૧૧	ધ્રુવસ્વ	ધ્રુવસ્વ
૭૭ ૩૦	ચરિત્ર	ચરિત્ર
૭૭ ૩૩	ઉત્તમ	ઉત્તમ
૭૮ ૩૦	રત્નની	સુવર્ણની
૭૯ ૧૪	ન ચ (૧)	તવ
૭૯ ૧૬	શમતા	શમતા
૮૫ ૩	સૂક્ષ્મ	સૂક્ષ્મ
૮૫ ૪	અર્થ	અર્થ
૮૭ ૩	પ્રણુત	પ્રણુત
૯૦ ૨૭	શત્રુઓનો	શત્રુઓનો
૯૧ ૨૦	મિત્રવધ	મિત્રવધ
૯૨ ૨૦	તદ્વતિષ	તદ્વતિષ
૯૫ ૩૪	ભાગર	ભાગર
૯૮ ૩	કન્યા	કન્યા
૯૮ ૨૭	દીપેર	દીપર
૧૦૫ ૮	આગમ	આગમ
૧૦૫ ૩૮	જીવાભિગમ	જીવાભિગમ
૧૦૬ ૩૪	માગ	મારા
૧૦૯ ૨૯	કાલદાસે	કાલિદાસે
૧૧૦ ૧૧	મુપેતિ	મુપેતિ
૧૧૨ ૨૨	વિકાસત	વિકાસિત
૧૧૬ ૧૩	આગવી	આગવી

પૃષ્ઠ	પંક્તિ	અશુદ્ધ	શુદ્ધ
૧૧૭	૩૪	શત્ર	શત્રુ
૧૨૨	૨૮	લધ	લધુ
૧૨૪	૧૨	નેમે	નેમે
૧૨૭	૧૮	સમાધ	સમાધિ
૧૩૦	૨૯	સમરત	સમરત
૧૩૧	૩૧	લોકોક્તિ	લોકોક્તિ
૧૩૬	૩૬	અપ્ર પ્રવચન	અપ્ર પ્રવચન
૧૪૦	અત્ર આપેલી ટિપ્પણી	૧૩૯ મા પાના ઉપર	
		નોંધજો.	
૧૪૧	૩	પદોની	પદોની
૧૪૩	૨૨	एवंविधमपि अफल- कारण०	एवंविधस्यापि अफल- कारण०' इति प्रतिभाति
૧૪૪	૨૪	રથાનની	રથાનની
૧૪૯	૩	આધિકાર	અધિકાર
૧૪૯	૭	जायपत्यो०	जायापत्यो०

પૃષ્ઠ	પંક્તિ	અશુદ્ધ	શુદ્ધ
૧૪૯	૮	સયાગો	સંયોગો
૧૫૦	૧૦	આધિકાર	અધિકાર
૧૫૩	૩૫	दुर्धरेति	दुर्धरेति
૧૫૪	૨૯	विशद	विशद
૧૫૯	૧૭	दीक्षा	दीक्षा
૧૬૦	૧૪	निःसीम	निःसीम
૧૬૩	૨૫	इदा	इदा
૧૭૩	૬	शोच्य	शोच्या
૧૮૦	૪	श्रीगारनार	श्रीगिरिनार
૧૮૩	૪	श्रीविनयविजयश्च	श्रीविनयविजयश्च
૧૮૩	૧૭	पूषु'	पूषु'
૧૮૩	૧૮	श्रीभावप्रभसुरिभ्ये	श्रीभावप्रभसुरिभ्ये
૧૮૩	૨૧	चिन्ताभा	चिन्ताभ—
૧૮૩	૨૨	अनेकार्थैकाक्षने-	अनेकार्थैकाक्षने।

{ १ }

उपाध्यायश्रीधर्मवर्धनगणिविरचितम्

॥ वीरभक्तामरम् ॥

('राज्यर्द्धिवृद्धि' इत्यपरनामकम्)

अथ वीरप्रभोः पूर्वभवोल्लेखस्तन्नामसार्थकता च—

राज्यर्द्धिवृद्धिभवनाद् भवने पितृभ्यां

श्री'वर्धमान' इति नाम कृतं कृतिभ्याम् ।

यस्याद्य शासनमिदं वरिवर्ति भूमा-

वालम्बनं भवजले पततां जनानाम् ॥ १ ॥—वसन्ततिलका

श्री'आर्षभिः' प्रणमति स्म भवे तृतीये

गर्भस्थितं तु मधवाऽस्तुत सप्तविंशे ।

यं 'श्रेणिका'दिकनृपा अपि तुष्टुवुश्च

स्तोष्ये किलाहमपि तं प्रथमं जिनेन्द्रम् ॥ २ ॥—युग्मम्

अथ तृतीयकाव्ये श्रीभगवतो महावीरस्वामिनो बलाधिक्यमाह—

'वीर !' त्वया विदधताऽऽमलिकीं सुलीलां

बालाकृतिश्छलकृदारुहै सुरो यः ।

तालायमानवपुष्पं त्वद्वते तमुच्च-

मन्यः क इच्छति जनः सहसा ग्रहीतुम् ॥ ३ ॥

अथ चतुर्थकाव्येन श्रीभगवतो विद्याधिक्यमाह—

शक्रेण पृष्टमखिलं त्वमुक्कथं यत् तद्

जैनेन्द्रसंज्ञकमिहाजनि शब्दशास्त्रम् ।

{ १ }

उपाध्यायश्रीधर्मवर्धनगणिविरचितम्

॥ वीरभक्तामरम् ॥

('राज्यादिवृद्धि' इत्यपरनामकम्)

अथ वीरप्रभोः पूर्वभगोद्धेखस्तनामसार्थकता च—

राज्यद्विवृद्धिभवनाद् भवने पितृभ्यां
श्री'वर्धमान' इति नाम कृतं कृतिभ्याम् ।

यस्याद्य शासनमिदं वरिवर्ति भूमा-
बालम्बनं भवजले पततां जनानाम् ॥ १ ॥—वसन्ततिलका

श्री'आर्षभिः' प्रणमति स्म भवे तृतीये
गर्भस्थितं तु मघवाऽस्तुत सप्तविंशे ।

यं 'श्रेणिका'दिकनृपा अपि तुष्टुबुध
स्तोष्ये किलाहमपि तं प्रथमं जिनेन्द्रम् ॥ २ ॥—युग्मम्

अथ तृतीयकान्ये श्रीमगवतो महावीरस्वामिनो बलाधिक्यमाह—

'वीर !' त्वया विदधताऽऽमलिकीं सुलीलां
बालाकृतिश्छलकृदारुरुहै सुरो यः ।

तालायमानवपुषं त्वद्वते तमुच्च-

मन्यः क इच्छति जनः सहसा ग्रहीतुम् ॥ ३ ॥

अथ चतुर्थकान्येन श्रीमगवतो विद्याधिक्यमाह—

शक्रेण पृष्टमखिलं त्वमुक्थं यत् तद्
जैनेन्द्रसंज्ञकमिहाजनि शब्दशास्त्रम् ।

तस्यापि पारमुपयाति न कोऽपि बुद्ध्या
को वा तरीतुमलम्बुनिधिं भुजाभ्याम् ? ॥ ४ ॥

उपदेशाधिक्यमाह—

धर्मस्य वृद्धिकरणाय जिन ! त्वदीया
प्रादुर्भवत्यसलसद्गुणादायिनी गौः ।
पेयूपपोषणपरा वरकामधेनु-
र्नाभ्येति किं निजशिशोः परिपालनार्थम् ? ॥ ५ ॥

कर्मक्षये भगवतो नाम्नो माहात्म्यमाह—

छिद्येत कर्मनिचयो भविनां यदाशु
त्वन्नामधाम किल कारणभीश ! तत्र ।
कण्ठे पिकस्य कफजालमुपैति नाशं
तच्चारुचूतकलिकानिकरैकहेतुः ॥ ६ ॥

भगवता मिथ्यात्वं हतं, तदन्यदेवेषु स्थितमित्याह—

‘देवार्थ’देव ! भवता कुमर्तं हतं तन्-
मिथ्यात्ववत्सु सततं शतशः सुरेषु ।
संतिष्ठतेऽतिमलिनं गिरिगह्वरेषु
सूर्यार्शुभिन्नमिव शार्करमन्धकारम् ॥ ७ ॥

भगवतो नाम्न आधिक्यमाह—

त्वन्नाम ‘वीर’ इति देव ! सुरे परस्मिन्
केनापि यद्यपि धृतं न तथापि शोभाम् ।
प्राप्नोत्यमुत्र मलिते किमृज्जीपपृष्ठे
मुक्ताफलद्युतिमुपैति ननूदविन्दुः ? ॥ ८ ॥

भगवतो ज्ञानोत्तमविशेषमाह—

ज्ञाने जिनेन्द्र ! तव केवलनाम्नि जाते
लोकेषु कोमलमनांसि भृशं जहर्षुः ।

प्रद्योतने समुदिते हि भवन्ति किं नो

पद्माकरेषु जलजानि विकीर्णमाञ्जि ? ॥ ९ ॥

सेवके उपकारविशेषमाह—

वादाय देव ! समियाय य 'द्वन्द्वभूति'.

स्तस्मै प्रधानपदवीं प्रदेदं स्वकीयाम् ।

धन्यः स एव भुवि तस्य यशोऽपि लोके

भूत्याऽऽश्रितं य इह नाऽऽत्मसमे करोति ॥ १० ॥

भगवतो वचनमाधुर्यमाह—

गोक्षीरसात्सितसिताधिकमृ(मि)ष्टमिष्ट-

माकर्ण्य ते वच इहेप्सति नो परस्य ।

पीयूषकं शशिमयूखविभं विहाय

क्षारं जलं जलनिधे रसितुं क इच्छेत् ? ॥ ११ ॥

भगवतो रूपाधिवयमाह—

अङ्गुष्ठमेकमणुभिर्मणिजैः सुरेन्द्रा

निर्माय चेत् तव पदस्य पुरो धरेयुः ।

पूष्णोऽग्र उल्मुकमिवेश ! स दृश्यते वै

यत् ते समानमपरं न हि रूपमस्ति ॥ १२ ॥

भगवद्दर्शने मिथ्याहं नोदघटतीत्याह—

उज्जाघटीति तमसि प्रचुरप्रचारं

मिथ्यात्विनां मतमहो न तु दर्शने ते ।

काकारिचक्षुरिव वा न हि चित्रमत्र

यद् वासरे भवति पाण्डुपल्लवकल्पम् ॥ १३ ॥

कषायभङ्गे भगवतो बलवच्चमाह—

वन्ध्या द्विपा इव सदैव कषायवर्गा

भञ्जन्ति नूतनतरूनिव सर्वजन्तून् ।

सिंहातिरेकतरसं हि विना भवन्तं

कस्तान् निवारयति सञ्चरतो यथेष्टम् ? ॥ १४ ॥

उपसर्गसहने भगवतो दृढतां दर्शयन्नाह—

द्विट् 'सङ्गमे'न महतामुपसर्गकाणां

या विंशतिस्तु ससृजे जिन ! नक्तमेकम् ।

चित्तं चचाल न तथा तव झञ्झया तु

किं मन्दराद्रिशिखरं चलितं कदाचित् ? ॥ १५ ॥

भगवानपूर्वदीपोऽस्तीत्याह—

निःस्नेह ! निर्दश ! निरञ्जन ! निःस्वभाव !

निष्कृष्णवर्त्म ! निरमत्र ! निरङ्कुशेश ! ।

नित्यद्युते ! गतसमीरसमीरणात्र

दीपोऽपरस्त्वमसि नाथ ! जगत्प्रकाशः ॥ १६ ॥

अथ सूर्यादप्यतिशयवान् भगवानित्याह—

विस्तारको निजगवां तमसः प्रहर्ता

मार्गस्य दर्शक इहासि च सूर्य एव ।

स्थाने च दुर्दिनहतेः करणाद् विजाने

सूर्यातिशायिमहिमाऽसि मुनीन्द्र ! लोके ॥ १७ ॥

अथ चन्द्रादपि त्वयशोऽधिकमित्याह—

ग्रहादकृत् कुवलयस्य कलानिधानं

पूर्णश्रियं च विदधच्च यशस्त्वदीयम् ।

वर्धति लोकबहुकोकमुखंकरत्वाद्

विद्योतयज्जगदपूर्वशशाङ्कविम्बम् ॥ १८ ॥

भगवता (यत्) सांवत्सरिकं दानं दत्तं तदाह—

यद् देहिनां जिनवराब्दिकभूरिदानै-

दौःस्थ्यं हतं हि भवता किमु तत्र चित्रम् ? ।

दुर्भिक्षकष्टदलनात् क्रियते सदौष-

कार्यं कियज्जलघरैर्जलभारनम्रैः ? ॥ १९ ॥

भगवच्चरणदर्शने फलाधिक्यमाह—

यादृक् सुखं भवति ते चरणेऽत्र दृष्टे

तादृक् परर्भुवदनेऽपि न देहमाजाम् ।

प्राप्ते यथा सुरमणौ भवति प्रमोदो

नैवं तु काचशकले किरणाकुलेऽपि ॥ २० ॥

भक्तो भगवत्सेवां प्रार्थयन्माह—

एवं प्रसीद जिन ! येन सदा भवेऽत्र

त्वच्छासनं लगति मे सुमनोहरं च ।

त्वत्सेवको भवति यः स जनो मदीयं

काश्चिन्मनो हरति नाथ ! भवान्तरेऽपि ॥ २१ ॥

जिनस्य भामण्डलम्—

भामण्डलं जिन ! चतुर्मुख ! दिक्चतुष्के

तुल्यं चकासदवलोक्य सभा व्यमृक्षत् ।

सूर्यं समा अपि दिशो जनयन्ति किं वा

प्राच्येव दिग् जनयति स्फुरदंशुजातम् ? ॥ २२ ॥

लोकैर्यः शिवः शिव इति ध्यायते स भगवानेवेत्याह—

शम्भुर्गिरीश इह दिग्बसनः स्वयम्भू-

र्मृत्युञ्जयस्त्वमसि नाथ ! महादिदेवः ।

तेनाम्बिका निजकलत्रमकारि तत् त्वन्—

नान्यः शिवः शिवपदस्य मुनीन्द्र ! पन्थाः ॥ २३ ॥

सर्वशास्त्राध्ययनादपि सम्पत्तमधिकमिति दर्शयन्माह—

जानन्ति यद्यपि चतुर्दश चारु विद्यां

देशानपूर्वदशकं च पठन्ति सार्थम् ।

सम्यक्त्वमीश ! न धृतं तव नैव तेषां
ज्ञानस्वरूपममलं प्रवदन्ति सन्तः ॥ २३ ॥

पुरुषोत्तमोऽयं वीर एवेत्याह—

नृणां गणा गुणचणाः पतयोऽपि तेषां
ये ये सुराः सुरवराः सुखदास्तैकेऽपि ।
कृत्वाऽञ्जलिं जिन ! चरिकति ते स्तुतिं तद्
व्यक्तं त्वमेव भगवन् ! पुरुषोत्तमोऽसि ॥ २५ ॥

संसारसागरशोषकाय प्रणामः—

रोगा क्षया बहुर्महामकराः कंषाया-
श्चिन्तैव यत्र बडवाग्निरसांतमम्भः ।
वार्धिर्भवः सर इव त्वयैका कृतैस्तत्
तुभ्यं नमो जिन ! भवोदधिशोषणाय ॥ २६ ॥

भगवद्दर्शनालाभे विडम्बना—

यद् यस्य तस्यै च जनस्य हि पारवश्य-
मावश्यकं जिन ! मया वरिवस्ययाऽऽप्तम् ।
तत् तर्कयामि बहुमोहतया मया त्वं
स्वप्नान्तरेऽपि न कदाचिदपीक्षितोऽसि ॥ २७ ॥

स्तनन्धयस्य भगवतो रूपस्वरूपमाह—

रम्येन्द्रनीलरुचिवेपभृतो जनन्याः
पार्श्वे श्रितस्य धयतश्च पयोधरं ते ।
रूपं रराज नवकाञ्चनरुक् तमोन्नं
बिम्बं खेरिव पयोधरपार्श्ववर्ति ॥ २८ ॥

प्रमोर्जन्म—

‘इक्ष्वाकु’नामनि कुले विमले विशाले
सद्गत्तराजिनि विराजत उद्भवस्ते ।

दोषापहारंकरणः प्रकटप्रवणश-

स्तुङ्गोदयाद्रिशिरसीव सहस्ररश्मेः ॥ २९ ॥

नाथस्य जन्माभिषेकः—

स्नानोदकैर्जिन(र्जनि)महे सुरंराजिमुक्तै-

र्गात्रि पतञ्जिरपि नूनमनेजमानम् ।

दृष्ट्वा भवन्तममराः प्रशशंसुरीश-

मुच्चैस्तटं सुरगिरेरिव शातकौम्भम् ॥ ३० ॥

वप्रत्रयविचारः—

ये त्रिप्रदक्षिणंतया प्रभजन्ति 'वीर'

ते स्युर्नरा अहमिवाद्भुतकान्तिभाजः ।

वप्रत्रयं वददिति प्रविभाति तेऽत्र

प्रख्यामयत् त्रिजगतः परमेश्वरत्वम् ॥ ३१ ॥

भगवत्संस्मरणे सुरसाक्षिध्यामाह—

कान्तारवर्त्मनि नराः पतिताः कदाचिद्

दैवात् क्षुधा च तृषया परिपीडिताङ्गाः ।

ये त्वां स्मरन्ति च गृहाणि सरांसि भूरि-

पद्मानि तत्र विबुधाः परिकल्पयन्ति ॥ ३२ ॥

भगवच्चित्तस्थिरतामाह-

संनिश्चला जिन ! यथा तव चित्तवृत्तिः

कस्यापि नैवमपरस्य तपस्विनोऽपि ।

यादृक् सदा जिनपते ! स्थिरता भुवस्म

तादृक् कुतो ग्रहगणस्य विकाशिनोऽपि ? ॥ ३३ ॥

अथ भगवद्दर्शने जन्मवैरिणामपि विरोधो न भवतीत्याह—

ओत्वाखवोऽहिगरुडाः पुनरेणासिंहा

अन्येऽङ्गिनोऽपि च मिथो जनिवैरबन्धाः ।

सम्यक्त्वमीश ! न धृतं तथैव तेषां
ज्ञानस्वरूपममलं प्रवदन्ति सन्तः ॥ २४ ॥

पुरुषोत्तमोऽयं वीर एवेत्याह—

नृणां गणा गुणचणाः पतयोऽपि तेषां
ये ये सुराः सुरवराः सुखदास्तैकेऽपि ।
कृत्वाऽञ्जलिं जिन ! चरिक्रति ते स्तुतिं तद्
व्यक्तं त्वमेव भगवन् ! पुरुषोत्तमोऽसि ॥ २५ ॥

संसारसागरशोषकाय प्रणामः—

रोगा क्षया बहुमहामकराः कषाया-
श्चिन्तैव यत्र वडवीमिरसातिमम्भः ।
वार्धिर्भवः सर इव त्वयैका कृत्स्नतै
तुभ्यं नमो जिन ! भवोदधिशीपणाय ॥ २६ ॥

भगवद्दर्शनालामे विडम्बना—

यद् यस्य तस्य च जनस्य हि पारवश्यं
मावश्यकं जिन ! मया वरिवस्ययाऽऽसम् ।
तद् तर्कयामि बहुमोहतया मया त्वं
स्वप्नान्तरेऽपि न कदाचिद्विद्विषितोऽसि ॥ २७ ॥

स्तनन्वयस्य भगवतो रूपस्वरूपमाह—

रम्येन्द्रनीलरुचिरेषभृतो जनन्याः
पार्श्वं श्रितस्य घयतश्च पयोधरं ते ।
रूपं रराज नवकाञ्चनरुक् तमोर्ध्वं
विभ्रं रवेरिव पयोधरपार्श्ववर्ति ॥ २८ ॥

प्रभोजनम्—

‘इक्ष्वाकु’नामनि कुले विमले निशाले
सद्गुरुराजिनि विराजत उद्भवस्ते ।

दोषापहारकरणः प्रकटप्रकाश-

स्तुङ्गोदयाद्रिशिरसीव सहस्ररश्मेः ॥ २९ ॥

नाथस्य जन्माभिप्रेक्षः—

स्नानोदकैर्जिन(र्जनि)महे सुरंराजिमुक्तै-

र्गात्रे पतद्भिरपि नूनमनेजमानम् ।

दृष्ट्वा भवन्तममराः प्रशशंसुरीश-

मुच्चैस्तटं सुरगिरेरिव शातकौम्भम् ॥ ३० ॥

वप्रत्रयविचारः—

ये त्रिप्रदक्षिणंतया प्रभजन्ति 'वीरं'

ते स्युर्नरा अहमिवाद्भुतकान्तिभाजः ।

वप्रत्रयं वददिति प्रविभाति तेऽत्र

प्रख्यापयत् त्रिजगतः परमेश्वरत्वम् ॥ ३१ ॥

भगवत्संस्मरणे सुरसाभिध्यमाह—

कान्तारवर्त्मनि नराः पतिताः कदाचिद्

दैत्रात् क्षुधा च तृपया परिपीडिताङ्गाः ।

ये त्वां स्मरन्ति च गृहाणि सरांसि भूरि-

पद्मानि तत्र विबुधाः परिकल्पयन्ति ॥ ३२ ॥

भगवच्चित्तस्थिरतामाह-

संनिश्चला जिन ! यथा तव चित्तवृत्तिः

कस्यापि नैवमपरस्य तपस्विनोऽपि ।

थादृक् सदा जिनपते ! स्थिरता ध्रुवस्य

तादृक् कुतो ग्रहगणस्य विकाशिनोऽपि ? ॥ ३३ ॥

अथ भगवद्दर्शने जन्मवैरिणामपि विरोधो न भवतीत्याह—

ओत्वाखवोऽहिगरुडाः पुनरेणसिंहा

अन्येऽङ्गिनोऽपि च मिथो जनिवैरबन्धाः ।

तिष्ठन्ति ते समवसृत्यविरोधिनं त्वा

दृष्ट्वा भयं भवति नो भवदाश्रितानाम् ॥ ३४ ॥

भगवच्चरणशरणगतं न कोऽपि पराभवतीत्याह—

यस्ते प्रणश्य चमरोऽद्वितले प्रविष्ट-

स्तं हन्तुमीश ! न शशाक भिदुश्च शक्रः ।

तद् युक्तमेव विवुधाः प्रवदन्ति कोऽपि ,

नाक्रामति क्रमयुगाचलसंश्रितं ते ॥ ३५ ॥

भगवन्नामतोऽति(पि)भयं न भवतीत्याह—

पूर्वं त्वया सदुपकारपरेण तेजो—

लेदया हता जिन ! विधाय सुशीतलेदयाम् ।

अद्यापि युक्तमिदमीश ! तथा भयार्तिं

त्वंन्नामकीर्तनजलं शमयत्यशेषम् ॥ ३६ ॥

भगवन्नामतः सर्पमयमपि विलीयत इत्याह—

ऊर्ध्वस्य ते बिलमुखे वचनं निशम्य

य'ञ्चण्डकौशिक'कणी शमतामवाप ।

तत् साम्प्रतं तमपि नो स्पृशतीह नाग-

स्त्वन्नामनागदमनी हृदि यस्य पुंसः ॥ ३७ ॥

भगवद्विहारे ईतयो न भवन्तीत्याह—

तुर्यारके विचरसि स्म हि यत्र देशे .

तत्र त्वदागमत ईतिकुलं ननाश ।

अद्यापि तद्भयमहर्भणिघामरूपात्

त्वत्कीर्तनात् तम इवाशु मिदामुपैति ॥ ३८ ॥

भगवत्पादसेवाफलम्—

निर्विग्रहाः सुगतयः शुभमानसाशाः

सञ्च्युक्लपक्षविभवाश्चरणेषु रक्ताः ।

रम्याणि मौक्तिकफलानि च साधुहंसा-

स्त्वत्पादपङ्कजवनाश्रयिणो लभन्ते ॥ ३९ ॥

भगवद्रचनश्रद्धानात् कामितप्राप्तिर्भवतीत्याह—

संसारकाननपरिश्रमणश्रमेण

क्लान्ताः कदापि दधते वचनं कृतं ते ।

ते नाम कामितपदे जिन ! देहभाज-

स्नासं विहाय भवतः स्मरणाद् व्रजन्ति ॥ ४० ॥

भगवद्रूपं दृष्ट्वा सुरुपा अपि स्वरूपमदं मुञ्चन्तीत्याह—

सर्वेन्द्रियैः पटुतरं चतुरस्रशोभं

त्वां सत्प्रशस्यमिह दृश्यतरं प्रदृश्य ।

तेऽपि त्यजन्ति निजरूपमदं विमो ! ये

मर्त्या भवन्ति मकरध्वजतुल्यरूपाः ॥ ४१ ॥

निर्वन्धनं जिनं ध्यायन्तो निर्वन्धना भवन्तीत्याह—

छित्त्वा दृढानि जिन ! कर्मनिबन्धनानि

सिद्धस्त्वमापिथ च सिद्धपदं प्रसिद्धम् ।

एवं तवानुकरणं दधते तर्केऽपि

सद्यः स्वयं विगतबन्धभया भवन्ति ॥ ४२ ॥

भगवत्स्तोत्राध्ययनात् सर्वोपद्रवनाशो भवतीत्याह—

न व्याधिराधिरतुलोऽपि न मारिरारं

नो विद्वरोऽशुभतरो न दरो ज्वरोऽपि ।

व्यालोऽनलोऽपि न हि तस्य करोति कष्टं

यस्तावकं स्तवमिमं मतिमानधीते ॥ ४३ ॥

भगवत्स्तवो मौक्तिकहारः कण्ठे धार्य इत्याह—

त्वत्स्तोत्रमौक्तिकलतां सुगुणां सुवर्णां

त्वन्नामधामसहितां रहितां च दोषैः ।

तिष्ठन्ति ते समवसृत्यविरोधिनं त्वा

दृष्ट्वा भयं भवति नो भवदाश्रितानाम् ॥ ३४ ॥

भगवच्चरणशरणगतं न कोऽपि पराभवतीत्याह—

यस्ते प्रणश्य चमरोऽद्वितले प्रविष्ट-

स्तं हन्तुमीश ! न शशाक भिदुश्च शक्रः ।

तद् युक्तमेव विबुधाः प्रवदन्ति कोऽपि

नाक्रामति क्रमयुगाचलसंश्रितं ते ॥ ३५ ॥

भगवन्नामतोऽति(पि)भयं न भवतीत्याह—

पूर्वं त्वया सदुपकारपरेण तेजो—

लेख्या हता जिन ! विधाय सुशीतलेख्याम् ।

अद्यापि युक्तमिदमीश ! तथा भयार्क्षि

त्वन्नामकीर्तनजलं शमयत्यशेषम् ॥ ३६ ॥

भगवन्नामतः सर्षभयमपि विलीयत इत्याह—

ऊर्ध्वस्य ते घिलमुखे वचनं निशम्य

यच्चण्डकौशिक'फणी शमतामवाप ।

तत् साम्प्रतं तमपि नो स्पृशतीह नाग-

स्त्वन्नामनागदमनी हृदि यस्य पुंसः ॥ ३७ ॥

भगवद्विहारे ईतयो न भवन्तीत्याह—

तुर्यारके विचरसि स्म हि यत्र देशे

तत्र त्वदागमत ईतिकुलं ननाश ।

अद्यापि तद्भयमहर्भणिघामरूपात्

त्वत्कीर्तनात् तम इवाशु भिदामुपैति ॥ ३८ ॥

भगवत्यादसेवाफलम्—

निर्विग्रहाः सुगतयः शुभमानसाशाः

सच्छुक्लपक्षविभवाश्चरणेषु रक्ताः ।

{ २ }

श्रीभावप्रभसूरिविरचितं ॥ श्रीनेमिभक्तामरम् ॥

(नेमिसम्बोधनापरनामकम्)

श्रीसरस्वत्यै नमः । श्रीइष्टदेवतायै नमः । श्रीगुरुभ्यो नमः ।

भक्तामर ! त्वदुपसेवन एव 'राजी-

मत्या' भमोत्कमनसो दृढतापनुत् त्वम् ।

पद्माकरो वसुकलो वसुखोऽसुखार्ता-

वालम्बनं भव जले पततां जनानाम् ॥ १ ॥—वसन्ततिलका

पित्रोर्मुदे सह मयोपयमं यदीन्द्र !

नोरीकरिष्यसि तदा तव काऽत्र कीर्तिः ? ।

जग्राह यो हि गृहिकर्म विधाय वृत्तं

स्तोष्ये किलाहमपि तं प्रथमं जिनेन्द्रम् ॥ २ ॥

रम्यं गृहं च रमणी रमणीयराढं

भोगान् समं प्रवरबन्धुजनैरपास्य ।

तारुण्ययुग् 'यदु'पते ! त्वद्वत्तेऽङ्गं दीक्षा-

मन्यः क इच्छति जनः सहसा ग्रहीतुम् ? ॥ ३ ॥

रोहुं क्षमो जिन ! करोऽपि ममाबलाया-

स्त्वामुद्रलं हि भवदागमजातवीर्यः ।

१ " इमे सूरिवर्या 'उद्ये सवेरा' इत्यादिकाभ्यासिमरुस्तुति गुर्जरगिरायां रचयितारः श्रीउकेरावंदात्रातोयवागीगोत्रसाहा-

श्रीमाण्डणभार्यायाद्विमदेवीकुक्षिसम्भवा " इति विशेष उपोद्घाते संयोजनीयः छत्रजैः ।

कण्ठे य ईश ! कुरुते धृत'धर्मवृद्धि'-

स्तं 'मानतुङ्गम'वशा समुपैति लक्ष्मीः ॥ ४४ ॥

अथ प्रशस्तिः—

रसगुणमुनिभूमेऽब्दे (१७३६)ऽत्र भक्तामरस्थैः

चरमचरमपादैः पूरयन् सत्समस्याः ।

सुगुरु'विजयहर्षा' वाचकास्तद्विनेय-

श्वरमजिननुतिं ज्ञो 'धर्मसिंहो' व्यधत्त ॥ १ ॥—मालिनी

{ २ }

श्रीभावप्रभसूरिविरचितं ॥ श्रीनेमिभक्तामरम् ॥

(नेमिसम्बोधनापरनामकम्)

श्रीसरंस्वत्यै नमः । श्रीइष्टदेवतायै नमः । श्रीगुरुभ्यो नमः ।

भक्तामर ! त्वदुपसेवन एव 'राजी-

भत्या' ममोत्कमनसो दृढतापनुत् त्वम् ।

पद्माकरो वसुकलो वसुखोऽसुखार्ता-

बालम्बनं भव जले पततां जनानाम् ॥ १ ॥—वसन्ततिलका

पित्रोर्मुदे सह मयोपयमं यदीन्द्र !

नोरीकरिष्यसि तदा तव काऽत्र कीर्तिः ? ।

जग्राह यो हि गृहिकर्म विधाय वृत्तं

स्तोष्ये किलाहमपि तं प्रथमं जिनेन्द्रम् ॥ २ ॥

रम्यं गृहं च रमणी रमणीयराढां

भोगान् समं प्रवरबन्धुजनैरपास्य ।

तारुण्ययुग्ं 'यदु'पते ! त्वद्वतेऽङ्गं दीक्षा-

मन्यः क इच्छति जनः सहसा ग्रहीतुम् ? ॥ ३ ॥

रोहं क्षमो जिन ! करोऽपि ममाञ्जलाया-

स्त्वामुद्गलं हि भवदागमजातवीर्यः ।

१ " इमे सूरिवर्या 'उठी सवेरा' इत्यादिश्रुत्यात्मिकस्तुति गुर्जरभिरायां रचयितारः श्रीउकेशवसन्तातीयवागीशोत्रसाहा-
धीमाण्डणभार्यावाद्धिमदेवीकुक्षिमम्भवा " इति विशेष उचोद्भावे संयोजनीयः मुद्गजैः ।

न स्यान्मुनीश ! लवणेशगृहीतशक्तिः

को वा तरीतुमलमम्बुनिधिं भुजाभ्याम् ? ॥ ४ ॥

भद्रं चकर्थं पशवेऽपि यथा तथा त्वं

तूर्णं कृपापर ! ममैहसुरक्षणार्थम् ।

रिष्टाश्रितां खलु धवो महिलां समन्तुं

नाभ्येति किं निजशिशोः परिपालनार्थम् ? ॥ ५ ॥

तीक्ष्णं वचोऽप्यभिहितं मयका हितं यत्

तत् ते भविष्यतितरां फलवृद्धिसिद्धयै ।

यद्धेलिधाम तपतीश ! भृशं निदाघे

तच्चारुचूतकलिकानिकरैकहेतुः ॥ ६ ॥

आगच्छ कृच्छ्रहर ! हृच्छयचित्रपुङ्ख-

लक्ष्मीकृतां कृशतनुं क्षम ! रक्ष मां त्वम् ।

त्वत्सङ्गमे क्षयमुपैष्यति मेऽतिदुःखं

सूर्याशुभिन्नमिव शार्वरमन्धकारम् ॥ ७ ॥

उद्यत्तडिद्धनघनाघनगर्जितेऽहि-

भुग्भाविते नमसि नौ नमसीन ! देहे ।

घर्मोत्कटादीरैव दन्तुरतां विपण्णौ

मुक्ताफलद्युतिमुपैति ननूदविन्दुः ॥ ८ ॥

पश्येद्वशीति सखिता मदनादरः किं ?

नृत्यन् मयूरनिकरोऽब्धघटां समीक्ष्य ।

मैत्र्या भवन्ति भगवन् ! प्रभया प्रकर्षं

पद्माकरोषु जलजानि विकाशभास्त्रि ॥ ९ ॥

किं त्वं स नैव चल ! काऽऽगतिका तवैषा

जन्याः प्रसूर्जनयिता सहजाश्च जामिः ।

श्यामाऽप्यहं च इति वर्गमिमं विवाह-

भूत्याऽऽश्रितं य इह नात्मसमं करोति ॥ १० ॥

दृष्ट्वा भवं तमनिमेपविलोकनीयं

नान्यत्र तोपमुपयाति मदीयचक्षुः ।

पीत्वा पयः शशिकरद्युति दुग्धसिन्धोः

क्षारं जलं जलनिघेरशितुं क इच्छेत् ? ॥ ११ ॥

राज्ञो महामृगमदाकुलमण्डलस्य

दैत्यारिमार्गगमनस्य तमोऽदितस्य ।

चक्षुष्य ! चारुचतुराक्षिगतस्य किञ्च

यत् ते समानमपरं न हि रूपमस्ति ॥ १२ ॥

त्वत्सद्वियोगावनमेव गता तथापि

तीव्रातपोद्धतपराभवभाविताऽहम् ।

‘शैवेय’ ! देव ! जलजाङ्कित ! जातमेतद्

यद् वासरे भवति पाण्डुपलाशकल्पम् ॥ १३ ॥

व्याहारमेड इव मे यदि नो शृणोपि

शब्दादिकं सुखमिदं ब्रज हारि हित्वा ।

नैतर्नरा भुवि भवन्ति गताङ्कुशा ये

कस्तान् निवारयति सञ्चरतो यथेष्टम् ? ॥ १४ ॥

ध्यानं विधेहि कुरु रैवतके तपांसि

विद्धीति मां हरिसुतोऽरिथरमाशु कर्ता ।

यज्जन्ममात्रलघुगात्रजिनांह्रितो नो

किं मन्दराद्रिशिखरं चलितं कदाचित् ? ॥ १५ ॥

तत्रोषितं निधुवनायं समागतास्त्वां

देव्यः समं सहचरैः सुतनुं समीक्ष्य ।

वक्ष्यन्ति मोहिततरा इति कामरूपो
दीपोऽपरस्त्वमसि नाथ ! जगत्प्रकाशः ॥ १६ ॥

त्वद्ध्यानभाज्यपि पुनर्मयि नो गताया-
मिष्टार्थवाधकबृहद्विरहान्धकारम् ।
सद्धर्मधास्त्रि सहजोद्यमघौतदोषः
सूर्यातिशायिमाहिमाऽसि मुनीन्द्रलोके ॥ १७ ॥

वक्त्रं जिनात्र वसतः प्रणिधानभाजो
विश्वासतो मृगशिशुव्रजचुम्बितं सत् ।
संद्ध्यते बहुललक्षणभावितं ते
विद्योतयज्जगदपूर्वशशाङ्कबिम्बम् ॥ १८ ॥

उद्योग एष भवता क्रियतां किमर्थं ?
किं वाऽथ ते नु वरवस्तुन जनमस्ति ? ।
त्वामेव वीक्ष्य शितिभं समुदो मयूर्यः
कार्यं कियज्जलधरैर्जलभारनम्रैः ? ॥ १९ ॥

इच्छावरं वरमिति स्वजनेन नुन्ना
वच्मीत्यहं द्रुतकराव्जनिरुद्धकर्णा ।
रत्ने यथा जनतया क्रियतेऽभिलाषो
नैवं तु काचशकले किरणाकुलेऽपि ॥ २० ॥

भव्ये ! मनोहरवरो भविता भवत्याः
किं 'नेमिना'ऽसहशुचा च किमित्यमाल्या ? ।
वाच्यं किमत्र यदि मे न भवानिवान्यः
कश्चिन्मनो हरति नाथ ! भवान्तरेऽपि ॥ २१ ॥

अस्या न दूषणमतो हि भवानसहो-
ऽवाधः कृतान्तजनको भवतीश ! सोऽपि ।

साताय सर्वजगतां च 'शिवा' यमर्कं

प्राच्येव दिग् जनयति स्फुरदंशुजालम् ॥ २२ ॥

चेतश्चमच्चरिकरीपि दरीश्रितानां

तीव्रैर्वैतैर्विपमरैवतश्शृङ्गसङ्गी ।

आदर्शधाञ्चि धृतकेवलचक्रिवत् किं

नान्यः शिवः शिवपदस्य मुनीन्द्र ! पन्थाः ? ॥ २३ ॥

पूर्णं व्रतेन भवतु क्रियया गतैः किं ?

कष्टैः कृतं च तपसाऽस्त्वलमन्यकृत्यैः ।

चेत् केवलं शिवसुखाब्जविकाशहेतुं

ज्ञानस्वरूपममलं प्रवदन्ति सन्तः ॥ २४ ॥

बालश्चिखेलिथ सुरैः कृतनर्मकर्मै-

र्धैरो भवंश्च समितौ भुवनेषु जिष्णुः ।

सत्त्वात् पुनः स च गृहीति किमत्र गण्यो

व्यक्तं त्वमेव भगवन् ! पुरुषोत्तमोऽसि ॥ २५ ॥

पूर्वं प्रभो ! प्रबलपूरितपाञ्चजन्यः

के प्रेङ्खि 'ताव्युत' भुजो हसितोऽस्य दारैः ।

मौनं श्रितः परिणये विमुखोऽधुनैव

तुभ्यं नमो जनभवोदधिशोषणाय ! ॥ २६ ॥

त्वं चे 'च्छिवा' त्मज इतीश ! शिवाय मे किं ?

'नारिष्टनेमि' रिति चेदशुभच्छिदेऽपि ।

स्वैर्वा निरुक्तवशतो मयि सानुकूलः

स्वप्नान्तरेऽपि न कदाचिदपीक्षितोऽसि ॥ २७ ॥

वेत्थेति नाद्रिवसते ! विशदं ध्रुवं त्वां

सौवं मतं प्रतिविभातमिदं ब्रवीति ।

रागीभवद् विकचकोकनदश्रियाऽर्
त्रिम्बं स्वेरिव पयो धरपार्श्ववर्ति ॥ २८ ॥

स्वामिन् ! 'समुद्रविजया'वनिपालसूनो !
स्तादीश्वरोऽत्र यदहार्यगतिं तवेमाम् ।
कान्तिं निवारयति विष्णुपदोदितां क-
स्तुङ्गोदयाद्रिशिरसीव सहस्ररश्मेः ॥ २९ ॥

सारेच्छुदुर्लभमतोऽफलमेव मन्ये
मुख्यं महेश ! महतोऽप्यपरोपकृत् ते ।
सिद्धागमार्थवरमुच्चदशं स्वरूप-
मुच्चैस्तटं सुरगिरेरिव शातकौम्भम् ॥ ३० ॥

उच्चोपलासनमशीतकरातपत्रं
वातोच्चलद्विततनिर्झरचामरं च ।
देवार्चितं । त्रिकमिहास्तु तवैवमेव
प्रख्यापयत् त्रिजगतः परमेश्वरत्वम् ॥ ३१ ॥

उक्तेष्वमीषु वचनेषु मयाऽमृतानि
जानीध्वमादृतरूपाऽप्यनुरागयुक्त्या ।
नेत्रादिषु प्रथितसाम्यगुणेन मे हि
पद्मानि तत्र विबुधाः परिकल्पयन्ति ॥ ३२ ॥

मत्स्वाम्यहं च मुखनेत्रजितावमुण्या
नीतोष्णतामिति मदेन मृगेण मन्ये ।
'दाहाय मे प्रकृतिरीश ! विधोर्वयाऽस्ति
तादृक् कुतो ग्रहगणस्थ विकाशिनोऽपि ? ॥ ३३ ॥

अत्रैव पश्य परमां पर ! कैरविण्यां
ज्योत्स्नाप्रिये च वितनोति रतिं शशाङ्कः ।

स्नेहान्वितः परिवृढो विमुखोऽयनं हि
दृष्ट्वाऽभयं भवति नोभवदाश्रितानाम् ॥ ३४ ॥

माकन्दवृन्दवनराजिपदे निरेनो-
ऽसद्योऽप्यहो ! सकलकैवलसम्पदासेः ।
सालग्रयं भविभृतं भुवि मोहभूषो
नाक्रामति क्रमयुगाचलसंश्रितं ते ॥ ३५ ॥

इत्युत्सुका गतिविनिर्जितराजहंसी
'राजीमती' दृढमतिः सुसती यतीशम् ।
इन्द्रैः स्तुतं ह्युपययाविति नोऽसुखार्थि
त्वन्नामकीर्तनजलं शमयत्यशेषम् ॥ ३६ ॥

मत्तालिपाटलमलीमसकामभोगी
योगीश ! दुर्धरकपायफटोत्कटाक्षः ।
जय्यो जवेन जठरासजनोऽपि तेन
त्वन्नामनागदमनी हृदि यस्य पुंसः ॥ ३७ ॥

कालोपमं विशददर्शनकृत्यशून्यं
पक्षद्वयात् सदसतो धृततर्कजालम् ।
मिथ्यात्वशासनमिदं मिहिरांशुविद्धं
त्वत्कीर्तनात् तम इवाशु भिदामुपैति ॥ ३८ ॥

रत्नग्रयं निरुपमं नरराजहंसाः
संविच्छिदर्शनचरित्रमयप्रकाशम् ।
क्षित्याससंसृतिपरिश्रमदुःखदाहं
त्वत्पादपङ्कजवनाश्रयिणो लभन्ते ॥ ३९ ॥

विचेन साधकतमेन सुनन्दभावात्
कैवल्यनार्युरसिजैकरसाभिलाषाः ।

सम्यक्प्रमादमुभृतोऽव्ययतां त्वदीयात्
 ॥ त्रासं विहाय भवतः स्मरणाद् व्रजन्ति ॥ ४० ॥

मत्ता वक्तो जिनपतेरधिपस्य दीक्षां

साऽथार केवलमनन्तसुखं च मोक्षम् ।

आश्रित्य सिद्धवरवस्त्वगदा हि के नो

मर्त्या भवन्ति मकरध्वजतुल्यरूपाः ? ॥ ४१ ॥

कौरकान् नवानि हसिताब्जशुचीन् गुणांस्ते

येऽनादितो विषमवाणभटेन नद्धाः ।

राज्ञि त्वयीश ! मनुजाः सति सार्वभौमे

सद्यः स्वयं विगतबन्धभया भवन्ति ॥ ४२ ॥

सद्ब्रह्मचार ! जिन ! 'यादव'वंशरत्न !

'राजीमती'नयनकोकविरोकितुल्य ! ।

दुष्टः श्रिया सकलयैकपदे भवेत् स

यस्तावकं स्तवमिमं मतिमानधीते ॥ ४३ ॥

द्वारावलीं नुतिमिमां द्युतिसन्ततीब्धं

कण्ठे दधाति 'महिमाप्रभ'सूरिराजः ।

अस्ते सदैव रुचिराश्रित'भावरत्नां'

तं 'मानतुङ्गम'वशा समुपैति लक्ष्मीः ॥ ४४ ॥

उपाध्यायश्रीधर्मवर्धनगणिविरचितम्

॥ वीरभक्तामरम् ॥

('राज्यर्द्धिवृद्धि' इत्यपरनामकं स्वोपज्ञटीकासमलङ्कृतम्)

अवतरणम्—

श्रीआदीशस्तुतिर्यत्र, स्तोत्रं भक्तामराभिधम् ।

श्रीमानतुङ्गैराचार्यैर्विहितं सुप्रभावयुक् ॥ १॥—अनुष्टुप्

तत्कान्यानां समस्तानां, तुर्यतुर्यादिसंग्रहैः ।

समस्यापूर्णाच्छ्रेष्ठं, स्तवं वीरजिनेशितुः ॥ २ ॥ ॥

राज्यर्द्धिवृद्धिनामानं, चक्रे श्रीधर्मवर्धनः ।

संक्षिप्तरूपां तटीकां, स्वोपज्ञां च सुबोधिकाम् ॥ ३ ॥ ॥ (विशेषरूपम्) .

अथ ग्रीरप्रभोः पूर्वभवोल्लेखस्तन्नामसार्थकता च—

राज्यर्द्धिवृद्धिभवनाद् भवने पितृभ्यां

श्री'वर्धमान' इति नाम कृतं कृतिभ्याम् ।

यस्याद्य शासनमिदं वरिवर्ति भूमा—

वालम्बनं भवजले पततां जनानाम् ॥ १ ॥—वसन्ततिलका (८,६)

श्री'आर्पभिः' प्रणमति स्म भवे तृतीये

गर्भस्थितं तु मघवाऽस्तुत सप्तविंशे ।

यं 'श्रेणिका'दिकनृपा अपि तुष्टुबुधश्च

स्तोष्ये किलाहमपि तं प्रथमं जिनेन्द्रम् ॥ २ ॥ ॥ (युगम्)

टीका

कविर्वक्ति । किलेति निश्चितम् । अहमपि तं जिनेन्द्रं स्तोष्ये । तमिति कं ? यत्तदोरभिसम्न-
न्धात् श्रीआर्पभिः—भरतचक्रवर्ती यं प्रथमं—पूर्वं प्रणमति स्म । ऋषभस्यापत्यमार्पभिः । स्मयोगे
भूतार्थता वक्तव्या, प्रणमति स्मेति प्रणामं चकार । कदा ? तृतीये भवे । इह किल संप्रदायः—
श्रीवीरस्य सप्तविंशतिर्भवाः, तत्र तृतीये मरीचिभवे भरतेन पृष्टे श्रीरूपभदेवेन प्रोक्तम्—

१ विशेषरूप-लक्षणम्—

“ द्वाभ्यां युगमिति शेषः, त्रिभिः शोडशविंशेष्टकम् ।

कलापक चतुर्भिः स्यात्, तदूर्ध्वं कुलकं स्मृतम् ॥”

“मरीचिरयं मत्पौत्रः, स चतुर्विंशतितमतीर्थकरो भविष्यति” इति श्रुत्वा वन्दनीयोज्यं “जे
अ भविस्तंतणागए काले” इति मत्वा भरतः प्रणमति स्म । “त्वन्तायादी न पूर्वगौ”
(अभिधान-चिन्तामणौ का० १, श्लो० २३) इतिवचनात् तुशब्दोऽपरसम्बन्धार्थः ।
गर्भस्थितं तु यं सप्तविंशे भवे भगवा-शक्रः अस्तौ(पी)त् । ऋषभदत्तभार्याया देवानन्दा-
ब्राह्मण्याः कुक्षौ गर्भरूपेण स्थितं हीनकुलावतारत्वेन, चलितासनः शक्रो यं (गर्भस्थितं)
अवधिना दृष्ट्वा हृष्टः सन् (शक्रः) सिंहासनात् समुत्थाय नमोत्पुणमितिस्तोत्ररचनयाऽस्तुत,
ततः शक्रस्तथो जातः, सोऽद्यापि सर्वसत्त्वेन पृथ्वते । च-पुनः, श्रेणिकादिकनृपा अपि
यं तुष्टुवुः, विद्यमानस्य श्रीवीरजिनेशस्य मुख्यो नृपो भक्तः श्रीश्रेणिकः । यदाह-“सेणियनि
वसिद्धाहयदेवीमायंगजखकयसेवेति” । श्रेणिकादिकाः आदिशब्दात् कोणिकोदायनादीनां
ग्रहणम् । श्रेणिकादिकाश्च ते नृपाश्च श्रेणिकादिकनृपाः । यं वीरं तुष्टुवुः-स्तवनां चक्रुः, तमहमपि
स्तोष्ये इति । अपिशब्दोऽत्रान्याकर्षणघोतनार्थः । तमिति कं ? प्रथमम् । ननु श्रीआदिजिनेशस्तुतौ
प्रथममिति विशेषणं स्पष्टम्, चतुर्विंशतितमस्यार्हत्तः कथं प्रथममिति विशेषणं चरितार्थं स्यात् ?
इत्यत आह-प्रथा-विस्तरा मा-लक्ष्मीः शोभा वा यस्य स प्रथमः । न च सर्वतीर्थकृतां
सामान्यमदो विशेषणमिति वाच्यम्, मातापितृभ्यां त्रिशालासिद्धार्थाभ्यां यस्य वर्धमान इति
नाम कृतम् । कस्मात् ? भवने-स्वकीयवेत्तानि राज्यर्द्धिभगवनात्, राज्यं “स्वाम्यमात्यसुहृत्कोश-
राष्ट्रदुर्गचलानि च” (अमरकोशे श्लो० ७५१) इति सप्ताङ्गस्य, तद्रूपा ऋद्धिः, तस्या वृद्धिभवनं-
राज्यर्द्धिवृद्धिभवनं तस्मात् राज्यर्द्धिवृद्धिभगवनात्, धन-धान्य-हिरण्य-कौशकोष्ठागारादिसर्वर्द्धिवृद्धे-
वर्धमान इति नाम विहितम् । किंविशिष्टाभ्यां पितृभ्यां ? कृतिभ्यां-सुकृतवज्र्यां धामवज्र्यां वा ।
पुनर्यस्य वर्धमानस्य अद्य-प्रत्यक्षे पञ्चमारके काले इदं-वर्तमानं शासनं-आज्ञापचनं भूमौ-पृथिव्यां
घरिवर्ति-सर्वोत्कृष्टतया वर्तते । किंविशिष्टं शासनं ? भवजले-संसारजलनिधौ पततां-निमज्जतां
जनानां-मनुष्याणां आलम्बनं-अवलम्बनरूपमित्यर्थः । अत एव राज्यर्द्धिवृद्धि(भवन)त्वात् प्रवर्तमा-
नशासनत्वाच्च प्रथा-विस्तरा मा-लक्ष्मीः शोभा वा यस्य (स) प्रथमस्तं प्रथममिति एतद् विशेषणं
श्रीवर्धमानस्वामिनः, शासनाधीश्वरस्य सत्फलितार्थं प्रतिभाति ॥ इति काव्यद्वयार्थः ॥ १-२ ॥

अन्वयः

भवने राज्य-ऋद्धि-वृद्धि-भगवनात् यस्य श्री-वर्धमानः इति नाम कृतिभ्यां पितृभ्यां कृतं, भव-जले
पततां जनानां आलम्बनं इदं (यस्य) शासनं अद्य (अपि) भूमौ घटिवर्ति, यं च श्री-आर्षभिः (प्रथमं)
वृत्तीये भवे प्रणमति स्म, गर्भ-स्थितं तु (यं) सप्तविंशे भगवा अस्तुत, (यं) ‘श्रेणिक’-आदिक-नृपाः
अपि तुष्टुवुः, तं प्रथमं जिन-इन्द्रं अहं अपि किल स्तोष्ये ।

शुद्धार्थ

राज्य=राज्यम्.
ऋद्धि=संपाद, धनम्.
वृद्धि=वर्धमान.
भवन=भवनं ते.

राज्यर्द्धिवृद्धिभगवनात्=राज्य-वर्धमाने वृद्धि अथाने
लोके.
भवने (भू-भवन)=भूभवनं विषये.
पितृभ्यां (भू-पितृ)=मातापिता वदे.

१ जे च भविष्यति भगवते काले (शाक्रस्तव्ये) ।

२ ‘श्रेणिक’ इत्यसिद्धादिकदेवीमातायशकृतत्वेन ।

શ્રી=માનવાચક શબ્દ.

વર્ધમાન=વર્ધમાન (સ્વામી), યોગીસમા તીર્થકર.

શ્રીવર્ધમાન=શ્રીવર્ધમાન.

હતિ=એમ.

નામ (મૂ. નામ) =નામ.

કર્ત (મૂ. કર્ત) =કરેલું.

કૃતિમ્યાં (મૂ. કૃતિ) = (૧) સારાં કૃત્યો કરનારા; (૨) તેજનારા.

યસ્ય (મૂ. યદ) =જેનું.

શ્વચ=આજે.

શાસન (મૂ. શાસન) =શાસન, આચાર.

દ્વં (મૂ. દ્વમ) =આ.

ચરિચરિ (પા. ચર) =કૃત્કૃપણે વર્તે છે.

મૂર્મૃગ (મૂ. મુમ્) =પૃથ્વી ઉપર.

આલમ્બન (મૂ. આલમ્બન) =આધાર(ભૂત), ટેકા(સ્થ).

મય=સંસાર.

જલ=જલ, પાણી.

મયજલે=સંસાર-સમુદ્રમાં.

પતતાં (મૂ. પતત) =પડતા.

જનાનાં (મૂ. જન) =મનુષ્યોના.

આર્પમિઃ=નકુપભસ્વામીના પુત્ર, હરત (રાજેશ્વર).

શ્રીઆર્પમિઃ=શ્રીશરત (અકવર્તી).

સ્ત=શૂતાયેવાચક શબ્દ.

પ્રણમતિ સ્મ (પા. નમ) =નમન કરતા હવા.

મયે (મૂ. મય) =ભવમાં.

સ્તીયે (મૂ. સ્તીય) =નીચ.

ગર્મ=ગર્મ.

સ્થિત (પા. સ્થા) =રહેલ.

ગર્મસ્થિત=ગર્મ (અવસ્થા)માં રહેલા.

તુ=કિન્તુ.

મથવા (મૂ. મથવ) =પડવ.

અસ્તુત (પા. સ્તુ) =સ્તવતા હવે.

સર્વોદયો (મૂ. સર્વોદય) =સર્વાંગીસમા.

યં (મૂ. યદ) =જેને.

ઔણિક=ઔણિક(રાત્રી), અભયકુમારના પિતામહી.

આદિ=શરૂઆત.

નૃપ=રાજા, ભૂપતિ.

ઔણિકાદિકનૃપાઃ=ઔણિક મહુખ રાજાઓ.

અપિ=પણ.

વૃણુઃ (પા. વૃ) =વૃત્તિ કરી.

ચ=અને.

સ્તોષ્ટે (પા. સ્તુ) =સ્તવીય.

કિલ=અર્થાત.

અહં (મૂ. અહમ) =હું.

તં (મૂ. તદ) =તેને.

પ્રયમં=પદેશવહેલ.

પ્રચ=વિસ્તીર્ણ.

મા= (૧) લક્ષ્મી; (૨) શોભા.

પ્રયમં=વિસ્તીર્ણું જે લક્ષ્મી [અથવા શોભા] જેની એવા.

જિન=રામ-દેવને છતનારા, વીરરાગ.

હન્દુ=મુખ્ય.

જિનેન્દ્ર=જિન-પતિને.

શ્લોકાર્થ

વર્ધમાન (મહાવીર) સ્વામીના પૂર્વ હવે તેમજ તેમના નામની સાર્થકતા—

“(પોતાના) મહેલમાં રાજ્ય-સંપત્તિની વૃદ્ધિ થવાને લીધે, સારાં કૃત્યો કરનારાં [અથવા પુણ્યશાળી અથવા તેજસ્વી] એવાં માતાપિતાએ જેનું વર્ધમાન એવું નામ પાડ્યું, તેમજ સંસાર-સમુદ્રમાં પડતા (અર્થાત્ દુષ્ટતા) મનુષ્યોના આધારભૂત એવું જેનું આ શાસન અત્યારે (આ પંચમ કાલમાં પણ) પૃથ્વી ઉપર સર્વોત્કૃષ્ટપણે વર્તે છે, તથા વળી પદેશવહેલાં તે

૧ (૧) સ્વામી, (૨) વજ્ર, (૩) મિત્ર, (૪) અભયો, (૫) રાષ્ટ્ર, (૬) કિન્દો અને (૭) સેન્ય એ રાજ્યના સાત અંગો છે.

૨ ધન, ધાન્ય, સુવર્ણ, કૌશલ, કૌશલ ઇત્યાદિ સંપત્તિ.

૩ ત્રિશૂલ રાણી અને સિદ્ધાર્થ રાજા એ વર્ધમાન સ્વામીનાં માતાપિતા થતાં હતાં.

૪ જેનું રાજ્યમાં કાલનાં ‘ઉત્સર્પિણી’ અને ‘અવસર્પિણી’ એમ બે મુખ્ય વિભાગો પાડવામાં આવ્યા છે. આ બે વિભાગો મળીને એક ‘કાલ-ચક્ર’ થાય છે. આવાં અનંત કાલ-ચક્રો પસાર થઈ ગયાં છે અને થશે. ઉપરૂક્ત કાલચક્રના ઉત્સર્પિણી અને અવસર્પિણી એમ બે વિભાગોના છ છ વિભાગો પાડવામાં આવ્યા છે. આ પ્રકારે વિભાગને ‘આરા’ (સં. શર) કહેવામાં આવે છે. અત્ર પંચમ કાલથી અવસર્પિણીના પાંચમા આરા સમજવાનો છે.

જને શ્રીકૃષ્ણભ(દેવ)ના પુત્ર (ભરતં ચૈકિવર્તા) ત્રીજા ભવમાં પ્રણામ કરતાં હતાં એને (ત્યાર પછી) ગર્ભાવાસમાં રહેલા એવા જને સત્તાવીસમાં (અંતિમ) ભવમાં (સૌધર્મ દેવલોકના શિકે) ધન્વન્તરવત્તા હવા, તેમજ જની એણિક પ્રમુખ પૃથ્વીપતિઓએ પણ સ્તુતિ કરી, તે (પોતાના પિતાશ્રીની રાજ્ય-સંપત્તિની વૃદ્ધિના કારણસૂત હોવાને લીધે તેમજ અત્યારે પણ તેનું શાસન ચાલતું હોવાને લીધે) વિસ્તીર્ણ છે લક્ષ્મી [અથવા શોભા] જની એવા (વર્ધમાન, વીર, મહાવીર, દેવાર્થ ઇત્યાદિ નામોથી પ્રસિદ્ધ) જિનેશ્વરની હું (ધર્મવર્ધનગણિ) પણ ખચિત સ્તુતિ કરીશ.”—૧-૨

સ્પષ્ટીકરણ

વર્ધમાનસ્વામી—

આ કાવ્ય દ્વારા કવિવર વર્ધમાનસ્વામીના જીવન-ચરિત્ર ઉપર પ્રકાશ પાડે છે. તેમાં પ્રથમ શ્લોકમાં તેા તેમના પૂર્વ ભવ વિષે ઉલ્લેખ કરવામાં આવ્યો છે એને સાથે સાથે તેમનું નામ ચરિતાર્થ છે એમ સિદ્ધ કરવામાં આવ્યું છે. આ કાવ્યના નાયક ચોવીસમાં તીર્થંકર વર્ધમાન-સ્વામીના ગર્ભાવાસના સંબંધમાં જે આશ્ચર્યજનક ઘટના બની હતી, તેનું અત્ર દિગ્દર્શન કરાવવામાં આવે છે, પરંતુ તે પૂર્વે એટલું કહેવું નિરર્થક નહિ ગણાય કે આ નીચે લખેલી ગર્ભ બદલવા સંબંધિની વાત દિગ્દર્શનને માન્ય નથી, કેમકે તેમની માન્યતા પ્રમાણે મૂક અંગાદિ રજાંજ નથી અને તેમના ઉદ્ધાર કરેલા અન્યોમાં આ વાત મળતી નથી.

એમ કહેવામાં આવે છે કે વર્ધમાનસ્વામીએ યાને મહાવીર પ્રજાએ પોતાના ત્રીજા ભવમાં નિજ કુળ વિષે ધણી ગર્વ કર્યો હતો. પ્રસંગ એમ બન્યો હતો કે ભરત રાજ્યશ્ર પોતાના પિતાશ્રી પ્રથમ તીર્થંકર મહાભદ્રેવને નમસ્કાર કરવા ગયા હતા અને ત્યાં તેમણે તે જિનેશ્વરને એવો પ્રશ્ન પૂછ્યો કે હે સ્વામિન્ ! આપની આ સભામાંથી કોણ પણ જીવ આપે જવી કંઈ પામશે કે કેમ ? આના પ્રત્યુત્તરમાં ભગવાને કહ્યું કે તારા પુત્ર અને મારા પૌત્ર મરીચિ ચોવીસમાં (અંતિમ) તીર્થંકર થશે. ત્યાર બાદ નમ્રુત્યુર્ણ યાને શકસ્તવની અંતિમ ગાથા—

૧ ભરત જે એરાવર્તના છે ખંડના અધિપતિને અથવા મહાવિદેહુના બનીસ વિજયો પૈકી ગમે તે એક વિજયના સ્વામીને ‘અકવર્તી’ કહેવામાં આવે છે. આ સંઘી વિશેષ મોહિતી માટે જુઓ શ્રીશોભનમુંનીચરૂત સ્તુતિ-ચતુર્વિંશતિકાના ૬૫મા પદનું સ્પષ્ટીકરણ.

૨ જેન ચાત્રમાં બાર દેવલોક બતાવ્યા છે; તેમાંના પહેલા દેવલોકને સૌધર્મ દેવલોક કહેવામાં આવે છે. અત્ર ‘દેવલોક’ શબ્દથી કલ્પોપપન્ન દેવાનું નિવાસ-સ્થાન સમજવું. જેન ચાત્રમાં દેવના (૧) જીવનપતિ, (૨) વ્યન્તર, (૩) જ્યોતિષિક અને (૪) વૈમાનિક એમ જે ચાર બેઠા પાછા છે, તેમાં વળી વૈમાનિકના કલ્પોપપન્ન અને કલ્પપાત્રીત એમ બે અવાતર બેઠા છે. તેમાંના કલ્પોપપન્ન દેવાના બાર નિવાસ-સ્થાન છે. તેની નામે નીચે મુજબ છે:—

(૧) સૌધર્મ, (૨) ઈશ્વર, (૩) સનકમંર, (૪) મોહન, (૫) શ્રદ્ધલોક, (૬) લાન્તક, (૭) મહાશુક, (૮) સહસાર, (૯) આનત, (૧૦) પ્રાણત, (૧૧) આરણ અને (૧૨) અમ્યુત.

૩ ‘પ્રમુખ’ શબ્દથી કોણિક, ઉદાયન, જિતરાત્રુ, અદીનશત્રુ, ચક્રપ્રધાત, દશાજીભદ્ર વિગેરે સમજવા.

૪ આ શબ્દના અર્થ સાદે જુઓ સ્તુતિ-ચતુર્વિંશતિકા (૧૦ ૧૪).

“ જે ય ઈર્ષ્યા સિદ્ધા, જે ચ મલિન્નતાગણ લાલે ।
સંપદ ચ વદમાના, સર્વે તિરિદેવ યદામિ ॥ ”—આચા

—ના ઉપર ધ્યાન આપીને હારત રાજ પોતાના પુત્ર મરીચિને વન્દન કરવા ગયા અને તેમ કરવાનું તેમને આ કારણ પણ જણાવ્યું. આ સાંસળીને મરીચિએ નિયાર કર્યો કે ખરે-ખર મારા કુળને ધન્ય છે; કેમકે મારા પિતાગૃહ પ્રથમ તીર્થંકર થયા, વળી મારા પિતા પ્રથમ ચક્રવર્તી થયા, હું પણ પ્રથમ વાસુદેવ થઇશ તેમજ અંતિમ તીર્થંકર પણ થઇશ.

આ મહના કદુ વિપાક તરીકે એ મરીચિનો જીવ પ્રાણુત દેવલોકમાંના પુષ્પોત્તર વિમાનથી વ્યથીને અંતિમ ભવમાં મગધ દેશમાંના ક્ષત્રિયકુણ્ડના નરપતિ સિદ્ધાર્થના રાજ્યમાં રહેતા મંડપભદ્રત નામના શ્રાવણી દેવાનન્દા નામની પ્રિયારી કુસિમાં અવનયો. આ એક અલૌકિક યદના છે (જુઓ કલ્પ-સૂત્ર, સં. ૧૭).

વિશ્વકુ કુળમાં આ પ્રમાણે દેવાનન્દાની કુસિમાં ૮૨ દિવસો વ્યતીત થયા બાદ રેક્ટિન્દ્રનું આસન કર્યું. ત્યારે તેણે અવધિજ્ઞાનથી પ્રણે ત્યાં ગર્ભમાં રહેલા જોયા. આથી એકદમ હૃષિત થઇ જઇ પોતામાં આસન ઉપરથી નીચે ઉતરી, તેમની તરફ સાત-આઠ પગલાં ચાલી-અંજલિ જોડી તેણે તેમની સ્તુતિ કરી (આ સ્તુતિ શાસ્ત્રતત્ત્વના નામથી પ્રસિદ્ધ છે). પરંતુ પ્રણે નીચે કુળમાં અવતરેલા જોઇને તે શોકાતુર થયા, એથી કરીને તેણે તરતજ હરિણગમ્ભેથી દેવને નિશાલા રાણીના ગર્ભને અને આ દેવાનન્દાના ગર્ભને અલક્ષ્યલક્ષ કરવા દ્રુમાવ્યું. તે કાર્ય તે દેવે કર્યું. આમાં તાત્પર્ય એ રહેલું છે કે કદાચિત્ તીર્થંકરનું અવન નીચે કુળાદિકમાં થાય, પરંતુ જન્મ તો તેવા કુળમાં કદિ સંભવતોજ નથી. આ વાતની કલ્પસૂત્ર (સં. ૧૮) સાક્ષી પૂરે છે. ગર્ભાવાસનો સમય પૂર્ણ થતાં પ્રણેના જન્મ થયો. આ વાત ઇ. સ. પૂર્વે ૫૬૬માં બની. મહાવીરસ્વામીના સત્તાવીસ ભવો—

અર્ધશ્લોકમાં મહાવીરસ્વામીના સત્તાવીસ ભવો થયા વિષે ઉલ્લેખ છે. આથી જાણે એમ શંકા ઉપરિચિત થાય કે શું મહાવીરસ્વામીના અંટલાજ ભવો થયા છે ? પરંતુ આ શંકા ‘ભવ’ ની ગણતરીના રિવાજની અજ્ઞાનતા સૂચવે છે. દરેક જીવે અસાર સુધીમાં અનેક ભવો

• ૧ સરસ્વત-છાયા—

“ જે ચ ભત્તીતાઃ સિદ્ધાઃ, જે ચ મલિન્નતાગણ લાલે ।
સંપતિ ચ વર્તમાનાઃ, સર્વાન્ તિરિદેવ વન્દે ॥ ”

૨ ‘વાસુદેવ’ એ ત્રણ ખંડના અધિપતિનું નામ છે. એનો નીચ વર્ણ હોય છે. એને ‘અર્ધ-ચક્રવર્તી’ના નામથી પણ ઓળખવામાં આવે છે. એક કાલ-ચક્રમાં ૧૮ વાસુદેવો થાય છે, અર્થાત્ ‘ઉ-સર્પિણી’ તેમજ ‘અવ-સર્પિણી’ કાલમાં નવ નવ વાસુદેવો થાય છે. વાસુદેવના વડીલ બહુને ‘જલદેવ’ કહેવામાં આવે છે, જ્યારે તેના અખર સન્નને ‘પ્રતિવાસુદેવ’ કહેવામાં આવે છે.

એ ખાનમાં રાખતું કે વાસુદેવો નિશાણું બાંધવાવાળા હોય છે, જ્યારે જલદેવો તેનું કાર્ય કરતા નથી. વળી વાસુદેવો અધોગામી છે, જ્યારે જલદેવો ઊર્ધ્વગામી છે (સરખાલો આદ્યરચક-નિયુક્તિ, ૪૫૫ મી ગાથા).

આ ‘અવસર્પિણી’ કાલમાં શ્રીકૃષ્ણ નવમા વાસુદેવ, તેમજ બાહ્ય અસરમાં નવમા જલદેવ અને રાવણ એ નવમા પ્રતિવાસુદેવ થઇ ગયા છે. વિશેષમાં આ સર્વને ‘ચવાકાપુર’ એવી સંગ્રામ આપવામાં આવે છે.

કર્તા છે; પરંતુ જે ભવમાં જીવને સમ્યક્ત્વની પ્રાપ્તિ થાય છે, ત્યારથી તેના ભવ ગણાય છે. કેમકે સમ્યક્ત્વરૂપી બીજની પ્રાપ્તિ વિના તે પૂર્વેના અન્ય ભવરૂપી ભ્રમણાઓ શૂન્યજ છે. વિશેષમાં આ સત્તાવીસ ભવોથી મોટા ભવો સમજવાના છે; કેમકે વચ્ચે વચ્ચે બીજ ભવો પણ થયેલા છે, પરંતુ તે મહત્વના નહિ હોવાથી અત્ર તેની ગણના કરવામાં આવી નથી. ઉપર્યુક્ત સત્તાવીસ ભવો ત્રિષ્ટિશલાકાપુરૂષચરિત્ર તેમજ સુબોધિકા પ્રમાણે નીચે મુજબ છે:—

૧ (૧) નયસાર, (૨) સૌધર્મવાસી દેવ, (૩) મરીચિ, (૪) બ્રહ્મલોકવાસી દેવ, (૫) કૌશિક (બ્રાહ્મણ) (ભવ-ભ્રમણ), (૬) યુષ્પમિત્ર, (૭) સૌધર્મવાસી દેવ, (૮) અગ્નિઘોષ (બ્રાહ્મણ), (૯) ઈશાનવાસી દેવ, (૧૦) અગ્નિભતિ (બ્રાહ્મણ), (૧૧) સનત્કુમારવાસી દેવ, (૧૨) ભારદ્વાજ (બ્રાહ્મણ), (૧૩) માહેન્દ્ર-વાસી દેવ (ભવ-ભ્રમણ), (૧૪) સ્થાવર (બ્રાહ્મણ), (૧૫) બ્રહ્મલોકવાસી દેવ, (૧૬) વિશ્વભૂતિ (ક્ષત્રિય), (૧૭) મહાશુક દેવલોકમાં દેવ, (૧૮) ત્રિપુષ્ઠ (વાસુદેવ), (૧૯) સાતમી નરકમાં નારકી, (૨૦) સિંહ, (૨૧) ચોથી નરકમાં નારકી (ભવ-ભ્રમણ), (૨૨) મનુષ્ય, (૨૩) પ્રિયમિત્ર (ચક્રવર્તી), (૨૪) મહાશુક દેવલોકમાં દેવ, (૨૫) નંદન, (૨૬) પ્રાણુત દેવલોકવાસી દેવ અને (૨૭) મહાવીર.

આ સંબંધમાં નીચેની ગાથાઓ વિચારવા જવી છે.

“ગામાધિકુલ્લગ ૧ સોદમ્મ ૨ મરિદ્ધ ૩ પળ કપ્પ ૪ કોસિય ૫ સુદમ્મે ૬ ।

મરિઙ્ગ પુસ્સમિત્તે ૭ સોદમ્મે ૮ ગિઙ્ગોય ૯ રૂંસાણે ૧૦ ॥

અર્ગિમૂદ્ધ ૧૧ તિયકપ્પે ૧૨ મારદ્વાપ ૧૩ મહિંદ ૧૪ સંસારે ।

ધાવરય ૧૫ વંમિમવ ૧૬ વિસ્સમૂદ્ધ ૧૭ સુકે ૧૮ તેવિદ્ધ ૧૯ ॥

અપદ્ધાણે ૨૦ સીદ્ધે ૨૧ નરય ૨૨ અમિઙ્ગ અભિ વિયમિત્તે ૨૩ ॥

સુકે ૨૪ નંદન નરવદ્ધ ૨૫ પાણયકપ્પે ૨૬ મહાવીરો ૨૭ ॥

—શ્રીવિચારસાર-પ્રકરણ, ગાથાક ૭૭-૭૮

આ સંબંધમાં આવશ્યક-નિર્ણયિતની ૪૪૦-૪૫૭ સુધીની ગાથાઓ પણ જોવા જવી છે. ભરત નરેશ્વર—

આ અવસાંધિણી કાલમાં ઉત્પન્ન થયેલા પ્રથમ તીર્થંકર શ્રીન્દ્રપલદેવના ભરત નરેશ્વર પુત્ર થાય છે. નાભિ અને મરૂ એ તેમનાં દાદાદાદીનાં નામો છે, જ્યારે તેમની માતૃશ્રીનું નામ તો સુભં-

૧ ‘સમ્યક્ત્વ’ એટલે ‘યથાર્થ જ્ઞાન.’ વાર્તાવિક દેવને વિષે દેવત્વની શુદ્ધિ, ખરેખરા યશને વિષે શૂરત્વની શુદ્ધિ અને સાચા ધર્મને વિષે ધર્મગણનાની શુદ્ધિ રાખવી તે ‘સમ્યક્ત્વ’ છે.

૨ સંસ્કૃત-છાયા—

== ગામવીણક: સૌધર્મ: મરીચિ: પદમકલ્પ: કૌશિક: સૌધર્મ: ।

મૃત્વા યુષ્પમિત્ર: સૌધર્મ: અમિઙ્ગ્યોત્તિ: રૂંસાણ: ॥

અમિમૂલિ: તૃતીયકલ્પ: મારદ્વાજ: માહેન્દ્ર: સંસાર: ।

સ્થાવરથ વ્રજમવ: વિશ્વભૂતિ: સુકે ત્રિપુષ્ઠ: ॥

અપ્રતિપાન: સિંહ: નરકે પ્રાન્તવા ચક્રી પ્રિયમિત્ર: ।

સુકે નંદન: નરપતિ-પ્રાણતકલ્પે મહાવીર: ॥ ”

૩ આ પ્રથમ જિનેશ્વરના પિતાશ્રીના જીવનની રચૂલ રૂપેના સ્તુતિ-ચતુર્વિંશતિકા (૫૦ ૮-૯) માં આલેખવામાં આવી છે.

ગલા છે. વિશેષમાં બ્રાહ્મીના જન્મ પણ તેમની સાથે જ થયો હતો, અર્થાત્ સુમંગલા દેવીએ ભરત અને બ્રાહ્મીના યુગલને જન્મ આપ્યો હતો. અપર માતા સુનંદા દેવીના બાહુબલિ પ્રમુખ દૃઢ પુત્રો તેમના સાધ્યો થતા હતા અને સુનંદરી નામની પુત્રી એ તેમની જેન થતી હતી. તેઓ ભરતચેત્રના છ ખંડ સાધીને અઘવર્તી બન્યા હતા. દરેક અઘવર્તીની પાસે જમ ચૌદ રેતો હોય છે, તેમ તેમની પાસે પણ હતાં. સાધારણ રીતે એમ કહેવાય છે કે ગૃહવાસમાં કેવલ જ્ઞાન થવું સુરક્ષ છે, પરંતુ આ મહાત્માને તેવું જ્ઞાન પણ પોતાના રાત્ર્ય-જીવનમાં રહેવા છતાં થયું હતું, એ તેમની બલિહારી સૂચવે છે. કિન્તુ આતું કારણ એ છે કે જો તેઓ તે વખત સંસારરૂપી કાલવમાં રહેતા હતા, છતાં તેમનું દૃઢ્યરૂપી કમલ તો નિર્લેપજ હતું. તેઓ તે વખત 'અનિત્યં સંસારે ભવતિ સફલં યજ્ઞયનમ્' અર્થાત્ 'જે જે વસ્તુ આ સંસારમાં દૃષ્ટિ-ગોચર થાય છે, તે અનિત્ય છે' એવી ભાવના ભાવતા હતા, તેનુંજ આ પરિણામ હતું. આ ભરત રાજાને પ્રણામ કરી તેમના વિષેનો ઉલ્લેખ અત્ર સમાપ્ત કરવામાં આવે છે.

શ્રેણિક નૃપતિ—

શ્રેણિકના પિતાનું નામ પ્રસેનજિત્ હતું, જ્યારે તેમની માતાનું નામ ધારણી હતું. એજ વયે તેઓ મગધ દેશમાંની રાજગૃહી નગરીના સ્વામી બન્યા હતા. તેઓને ચિદલણા પ્રમુખ રાણીઓ હતી. રાણી ચિદલણા તેમના જીવી સૌન્દર્યની એક અનુપમ ભૂતિ હતી. આ બન્નેના સૌન્દર્યને જોઈને તો સમવસરણમાં મહાવીરસ્વામી વિરાજમાન હોવા છતાં પણ તેની પર્વદામાંના અનેક લોકો મોહમુગ્ધ બન્યા હતા અને તે એટલે સુધી કે સાધુઓમાં કૃત ગૌતમ સ્વામી (ઇન્દ્રભૂત) અને સાધ્વીઓમાં ચન્દનબાલા કોરાં રહી ગયાં હતાં. આ શ્રેણિક રાજાને અભયકુમારોદિક પુત્રો હતા. શ્રેણિક રાજા વીર પ્રણના પરમ ભક્ત ગણાય છે. તેઓ આ 'અવસર્પિણી' કાલ પૂરેા થયા બાદ 'ઉત્સર્પિણી'ના ત્રીજા આરામાં પ્રથમ તીર્થંકર થનાર છે, જોકે અત્યારે તો તેઓ પ્રથમ નરકમાં છે.

૧ ક્રોધ રત્નોની મહિતી માટે જુઓ જમ્બૂદ્વીપ-પ્રકાશિત, ૫૫૫ વક્ષસ્કાર.

૨ આ ચિદલણા રાણીના સંબંધમાં એમ કહી શકાય કે—

“સા રામણીયકનિષેરપિદેવતા વા

સૌન્દર્યસારસમુદાયનિકેતન વા ।

તસ્યા: સહ ! નિયતમિન્દુસુધામૃણાલ—

જ્યોત્સ્નાદિ કારણમમૂન્મદનય વૈષા: ॥ ”

—માલતી-માધવ

અર્થાત્—તે (માલતી) રૂપાદિ સંપત્તિના ભંડારની અધિષ્ઠાપિકા દેવી છે અને સૌન્દર્યના સમુદાયનું ઘર છે. હે મિત્ર ! ખરેખર તે (માલતી) નું ઉપાધાન કારણ ચંદ્ર, અશ્વત્, કમલનો દંડ અને ચંદ્રનો પ્રકાશ આદિ થયેલ છે અને તેનો કર્તા (સદા) કમલેવ બનેલ છે.

૩ આ વાત એ બન્નેનું અનુષમ-ચારિત્ર-બળ સૂચવે છે. આતું દૃઢ બલસર્થ પાળનાર તરીકે સ્થૂલભદ્રનું નામ પણ જેન સમાજમાં જાણીતું છે.

૪ પ્રણના સેવકની પણ આવી દયા થાય એ ‘કર્મણો મહના ગતિ:’ એ સૂત્રને ચરિતાર્થ કરે છે.

આ શ્રેણિક નૃપતિના જીવન ઉપર શ્રીધર્મવર્ધનકૃત સહસ્રશ્લોકપ્રમાણક શ્રેણિક-ચરિત્ર તેમજ શ્રેણિક-કથા પ્રકાશ પાડે છે. આ બંને ગ્રંથો સંબંધી ઉલ્લેખ જૈન પ્રત્યાવલી (પૃ. ૨૩૪ અને ૨૬૧)માં છે. આ ઉપરાંત દુર્ગદ્યાશ્રય કાવ્ય, આવશ્યક-વૃત્તિ, દશવૈકાલિક-વૃત્તિ તેમજ શાતાધ્યયનમાંથી તેમને લગતી હકીકત મળી આવે છે.

પદ્ય-વિચાર—

આ ૪૪ પદ્યાનું કાવ્ય શ્રીમાનતુંગસરિકૃત ભક્તામર-સ્તોત્રના ચતુર્થ ચરણની પાંદ-પૂર્તિરૂપ હોવાથી ‘વસન્તતિલકા’ છંદમાં રચવામાં આવ્યું છે. એ છંદનું લક્ષણ વસન્તતિલક વૃત્તમાંજ રચાયેલા શ્રીમેરુવિજયકૃત ચતુર્વિંશતિ-જિનાનન્દસ્તુતિના પૃ. ૨-૫ માં વિચારવામાં આવ્યું છે, એથી કરીને અત્ર એ સંબંધમાં ઉલ્લેખ કરવામાં આવતો નથી.

* * * * *

અથ તૃતીયાકાવ્યે શ્રીભગવતો મહાવીરસ્વામિનો વલાધિક્ષમાહ—

વીર ! ત્વયા વિદધતાઽઽમલિકીં સુલીલાં

વાલાકૃતિરછલકૃદારુરુહે સુરોઽયઃ ।

તાલાયમાનવપુષ્પં ત્વદતે તમુચ્ચ—

મન્યઃ ક ઇચ્છતિ જનઃ સહસા ગ્રહીતુમ્ ॥ ૩ ॥

ટીકા

હે વીર ! ત્વયા આમલિકીં સુલીલાં-શોભનક્રીડાં વિદધતા-કુર્વતા યઃ સુર આરુરુહે-યો દેવસ્ત્વયા આરુઢઃ યત્સ્કન્ધે ત્વયા ચટિતમિત્યર્થઃ । કિંવિશિષ્ટઃ સુરઃ ? છલકૃત્-છબ-કારકઃ । પુનઃ કિંવિશિષ્ટઃ સુરઃ ? ‘વાલાકૃતિઃ’ વાલવદાકૃતિઃ-આકારો यस્ય સઃ । તં સુરં ત્વદતે-ત્વદ્વિના અન્યો જનો ગ્રહીતું-સ્વાયત્તીકર્તું ક ઇચ્છતિ ? ન કોઽપીત્યર્થઃ । કિંવિશિષ્ટં તં ? ઉચ્ચમ્ । કીદૃશં ? ‘તાલાયમાનવપુષ્પં’ તાલ-; તૃણરાજસ્તદ્વદા (તમિવા) ચરતિ તાલાયતે, તાલાયતે (ઈતિ તાલાયમાનં) તત્ તાદૃશં વપુઃ-ચરીરં यस્ય સ તાલાયમાનવપુષ્પં તાલાયમાનવપુષ્પમ્ । “ક્રતે યોગે પચ્ચમી” ત્વત્ ઇતિ પચ્ચમ્યા એકવચનમ્ । ક્રતે ઇતિ વિનાયેઽવ્યયમ્ । અત્ર ભગવત આમલિકીક્રીડાપ્રવચ્ચો હ્યેયઃ ॥ ૩ ॥

અન્વયઃ

(હે) ‘વીર!’ ત્વયા આમલિકીં સુલીલાં વિદધતા યઃ વાલ-આકૃતિઃ છલ-કૃત્ સુરઃ આરુરુહે, તં તાલાયમાન-વપુષં ઉચ્ચં (સુરં) સહસા ગ્રહીતું ત્વત્ ક્રતે કાઃ અન્યઃ જનઃ ઇચ્છતિ ? ।

શીખ-દાર્થ

વીર ! (મૂ. વીર) = હે વીર, હે મહાવીર !
 ત્વયા (મૂ. તુમ્હવ) = તારા વડે.
 વિદપ્તતા (મૂ. વિદપત) = કરતા.
 આમલિકા (મૂ. આમલિકા) = આમલિકા.
 સુ = પ્રથમ સાવાચક અન્ય.
 લીલા = ક્રીડા.
 સુલીલા = સુંદર ક્રીડાને.
 યાલ = યાગક.
 આરુતિ = આકાર.
 યાલારુતિ = યાગકના જેવો આકાર છે જેનો તે.
 છલ = કપટ, દગો.
 છત્ = કરનાર.
 છલછત્ = કપટ કરનારો.
 આરુતિ (ધા. રુ) = આરુતિ થયો.

મુર (મૂ. મુર) = દેવતા.
 યઃ (મૂ. યદ) = જે.
 તાલાયમાન = તાડના સમાન.
 ઘણુસુ = દેહ, શરીર.
 તાલાયમાનવપુષ્પ = તાડસમાન દેહ છે જેનો તે.
 ત્વત્ (મૂ. તુમ્હવ) = તારા.
 ઋતે = વિના, સિવાય.
 તે (મૂ. તે) = તેને.
 ઉશ્ (મૂ. ઉશ્) = જોડો.
 અન્યઃ (મૂ. અન્ય) = બીજો, અપર.
 કાઃ (મૂ. કિમ) = કયો.
 દ્વચ્છતિ (ધા. દ્વ) = ધડાકે.
 જનઃ (મૂ. જન) = મનુષ્ય.
 સદસા = એકદમ.
 પ્રદીપ્તું (ધા. પ્રદ) = પકડવાને, વશ કરવાને.

શ્લોકાર્થ

મહાવીર સ્વામીનું અલૌકિક પરાક્રમ—

“હે વીર (જિતેશ્વર) ! યાગકના સમાન આકારવાળા અને (એથી સાબીત થતા) કપટ કરનારા એવા જે દેવના ઉપર આમલિકાની સુંદીડા કરતો થકો તું આરુતિ થયો, તે તાડના (વૃક્ષ) સમાન દેહવાળા અને (અત એવ) ઉચ્ચ એવા દેવને એકદમ વશ કરવાને તારા સિવાય કયો અપર મનુષ્ય ઇચ્છા કરે ? ”—૩

સ્પષ્ટીકરણ

વીર પ્રભુની ક્રીડા—

એક વખત ઇન્દ્રે સભામાં વીર પ્રભુની પ્રશંસા કરીને કહ્યું કે તે અતુલ સામર્થ્યવાળા છે અને વળી ધીર છે. આ વાત એક સુરને ગળે ઉતરી નહિ એટલે તેની પરીક્ષા કરવા તે જ્યાં લગભગ આઠ વર્ષની ઉંમરના વીર પ્રભુ અન્ય રાજકુમારો સાથે વનમાં રમતા હતા, ત્યાં આવ્યો. આવીને તે કાંઈ વૃક્ષના મૂળ પાસે સર્પ થઇને રહ્યો એટલે અન્ય રાજકુમારો તો પલાયન કરી ગયા; પરંતુ વીર પ્રભુએ તેને હાથેથી પકડી દૂર ફેંકી દીધો. આથી ફરીથી રાજકુમારો એકત્રિત થઈ ક્રીડા કરવા લાગ્યા એટલે તે સુર પણ રાજકુમાર થઈ ત્યાં રમવા આવ્યો. આ ક્રીડામાં એવી સરત હતી કે જે હારી જાય તે બીજાને પોતાની પીઠ ઉપર વહન કરે. વીર પ્રભુ તો હુનેશાં જીતતા હતા, તેથી અન્ય રાજકુમારો તેમને પોતાની પીઠ ઉપર વહન કરતા હતા. એવામાં એક વખત પેલો દેવ હારી ગયો એટલે પ્રભુ તેની પીઠ ઉપર ચડી બેઠો. એટલે તે ડુર્બલિત દેવે પોતાનું વિક્ષેપ રૂપ વિકુર્ચ્ય અને પવિત્રતા કરતાં પશુ-તે જાંઘમાં વધવા લાગ્યો. આ રૂપનું વર્ણન કરતાં શ્રીહિમચન્દ્રસુરિ ત્રિપષ્ટિશલાકાપુરુષચરિત્રમાં લખે છે કે—

“તતઃ કરાલં વેતાલ-રૂપમાધાય દુષ્ટધીઃ ।
 મૃધરાનપ્યધરયન્, પ્રારબ્ધો વર્ધિતું સુરઃ ॥
 પાતાલકલ્પે તસ્યાસ્યે, જિહ્વાયા તક્ષકાયિતમ્ ।
 પિઙ્ગેસ્તુક્તે શિરઃશૈલે, કેશૈર્દાવાનભાયિતમ્ ॥
 તસ્યાતિદારુણે વંદ્યે, અમૃતાં ક્રકચાકૃતી ।
 જાજ્વલ્યમાને અક્કર-શકટ્યાવિષ્ય લોચને ॥
 ઘોષારન્ધ્રે મહાઘોરે, મહીધરગુહે હવ ।
 મૃકુટીમકુરે મોમે, મહોરગ્યાવિવ મુવૌ ॥”

પ૦ ૧૦, સ૦ ૨, શ્લો ૧૧૩-૧૧૬

અર્થાત્—“તેના પાતાળ જેવા સુખમાં રહેલી તેની જીભ તક્ષક નાગ જેવી દેખાવા લાગી, જ્યાં પર્વત જેવા મસ્તક ઉપરના તેના પીળા કેશ દાવાનસ જેવા ભાસવા લાગ્યા, તેની ભયાનક દાઢી કરવતના જેવી જણાવા લાગી, તેનાં નેત્રો અંગારાની સગીની જેમ પ્રકાશવા લાગ્યાં, તેનાં નસંકારાં પર્વતની શુક્રાંતુ ભાન કરાવા લાગ્યા અને તેની ભૃકુટી વડે ભંજુર ભમરો બે મોટી નાગણુ હોય તેમ ભયંકર દેખાવા લાગી.”

આ પ્રમાણે તે સુર પોતાનું વધારે ને વધારે વિકરાળ તેમજ જીવંત રૂપ બનાવતો જતો હતો તે વાત પ્રથુના લક્ષ્યમાં આવતાં તે પરાક્રમી પ્રથુએ તેની પીઠ ઉપર એક એવી મુક્કી મારી કે તરતજ તે વામન થંધ જઇને તે પ્રથુને નમી પડ્યો અને ધન્દ્રનું કથન નહિ માનીને તેણે આ કાર્ય કર્યું હતું એમ પ્રથુ સમજી તે કહેવા લાગ્યો. પ્રથુના ધૈર્યની પ્રશંસા કરીને તે સ્વસ્થાને ચાલ્યો ગયો.

‘વીર’ શબ્દના સંબંધી વિચાર—

‘વીર’ શબ્દ માટે નિર્ઝેત કરતાં એક વિદ્વાન્ કહે છે કે—

“વિદારયતિ યત્કર્મ, તપસા ચ વિરજતે ।

તપોવીર્યેણ યુક્તઃ, તસ્માદ્ વીર इति स्मृतः ॥”

અર્થાત્—જે કર્મનું વિદારણ કરે છે તથા તપશ્ચર્યાથી વિરાજમાન છે તેમજ તપશક્તિથી યુક્ત છે, તે ‘વીર’ કહેવાય છે. વીર પ્રથુએ અનાર્ય દેશમાં પણ વિહાર કર્યો હતો તેનું શું કારણ ! આના ઉત્તરમાં સમજવું કે કર્મનું વિદારણ કરવું એ તેમનું ધ્યેય હતું. આ ઉપરથી શું વીર પ્રથુમાં વીરત્વ હોવાનું સિદ્ધ થતું નથી કે ! હજી પણ જો એ બાળત પરત્વે શંકા રહેતી હોય, તો એ ઉમેરવું અનાવશ્યક નહિ ગણાય કે વીર પ્રથુએ અતિશય વીર તપશ્ચર્યા કરી હતી. આ ઉપરથી પણ વીર પ્રથુનું વીરત્વ એમ શકાય છે.

‘વીર’ શબ્દનો બ્યુત્પત્તિ-અર્થ પણ ઉપર્યુક્ત વાતની સાક્ષી પૂરે છે, કેમકે “વિરોપેણ હ્રીયતિ-પ્રેરયતિ કર્માણિ” इति वीरः ” અર્થાત્ જે વિરોપતઃ કર્મોને પ્રેરે છે, ધક્કા મારે છે, આત્માથી અલગ પાડી તેને દેશવટો કે છે, તે ‘વીર’ છે. આ ‘વીર’ શબ્દની બ્યુત્પત્તિ છે.

વીર પ્રશ્નની વીરતાં તો બાલ્યે તે તેમનો જન્મ-સિદ્ધ હુક નહિ હોય એમ લાગે છે. કેમકે તેમના જન્મોત્સવના સંમયે ઇન્દ્ર ન્યારે જલાક્ષિણેક કરતા ખંચાયા, ત્યારે તે પ્રશ્નને પોતાના ડાબા પગના અંગુઠા વડે મેર પર્વત કંપાવી પોતાનું પરાક્રમ પ્રદર્શિત કર્યું હતું. તે ઉપરાંત આપણે ઉપર જોઈ ગયા તેમ આમણકી ક્રીડાદિક પ્રસંગે પણ તેમણે તેમનું વીરત્વ પૂરવાર કરી બતાવ્યું હતું. આથી કરીને એમને 'વીર' કહેવા તે તો ન્યાય ગણાયજ. આરે તેમને 'મહાવીર' કહેવામાં આવે, તો તે પણ ખોટું નથી. શ્રુતકવલી શ્રીમાન્ ભદ્રબાહુસ્વામી પણ કહે છે કે—

“એવલે મયમેરયાળં, પરીસહોવસ્તગાળં ચન્તિયમે પદિમાળં પાલપ ધામં અરતિરતિસદે દ્રવિપ વીરિયસંપન્ને દેવેદિ સે પામ કયં સમણે મગવં મહાવીરે” ? ॥

—કંદેપસૂત્ર; સ. ૧૦૮

* * * * *

અથ ચતુર્થકાન્યેન શ્રીમગવતો વિદ્યાધિક્યમાહ—

શક્રેણ પૃષ્ઠમણિલં ત્વમુવક્ય યત્ તદ્

જૈનેન્દ્રસંજ્ઞકમિહાજનિ શબ્દશાસ્ત્રમ્ ।

તસ્યાપિ પારમુપયાતિ ન કોઽપિ બુદ્ધ્યા

કો વા તરીતુમલમમ્બુનિધિ મુજામ્યામ્ ? ॥ ૪ ॥

ટીકા

હે વીર ! લેખશાલાપ્રદળાવસરે શક્રેણ-ઇન્દ્રેણ પૃષ્ઠં અણિલં-સમસ્તં યત્ ત્વમુવક્ય-સદુત્તરાણિ ઋચિવાન્, તદિદ-અસ્મિન્ લોકે જૈનેન્દ્રસંજ્ઞકં શબ્દશાસ્ત્રં-વ્યાકરણમજનિ-જાતમ્ । જિનધેન્દ્રથ તૌ દેવતે અસ્યેતિ જૈનેન્દ્રમ્ । ઇન્દ્રથન્દ્રઃ કાશિકૃત્સ્નેત્ય(ત્યાય) ઇ મહાવૈયાકરણાઃ, તૈસ્તૈઃ કૃતં તન્નામકં વ્યાકરણં અજનિ-સમુત્પન્નમિત્યર્થઃ । કોઽપિ જનસ્તસ્યાપિ શબ્દશાસ્ત્રસ્ય પારં બુદ્ધ્યા નોપયાતિ, ગદ્યનાર્થત્વાત્ । ઉક્તમર્થમર્થાન્તરન્યાસેન દ્રઢયતિ-વેતિ પશ્યન્તરે, અમ્બુનિધિ-સમુદ્રં મુજામ્યાં તરીતું કઃ [ક્ષમઃ] અલં-કઃ સમર્થઃ ? ન કોઽપીત્યર્થઃ ॥ ૪ ॥

અન્વયઃ

શક્રેણ પૃષ્ઠં અણિલં યત્ ત્વં ઉવક્ય, તદ્ હદ્ જૈનેન્દ્ર-સંજ્ઞકં શબ્દ-શાસ્ત્રં અજનિ; તસ્ય અપિ પારં કઃ અપિ બુદ્ધ્યા ન ઉપયાતિ, (યતઃ) કઃ વા મુજામ્યાં અમ્બુ-નિધિ તરીતું અલમ્ ? ।

૧ અવલો મયમેરવયોઃ પરીસહોપતર્ગાળો જ્ઞાન્તિયમઃ પ્રતિમાનાં પાલકઃ ધીમાન્ અરતિરતિસદેઃ દ્રવ્યં વીર્યસંપન્નઃ દેવૈઃ તસ્ય નામ કૃતં ધમ્મણો મગવાન્ મહાવીરઃ ।

૨ સરખાવો શ્રીમગવતીના પ્રથમ ચતકના પ્રથમ ઉદેશના પાંચમા સૂત્ર ઉપરની શ્રીઅશ્વમેધેયસૂત્રિત્વ શતિ.

શબ્દાર્થ

શક્તેણ (મૂ० શક્) = સૌધર્મેન્દ્રથી.
 પૃષ્ઠ (મૂ० પૃષ્ઠ) = પૂછાયેલ.
 અલિલં (મૂ० અલિલ) = સમસ્ત.
 ત્વં (મૂ० યુષ્મદ) = તે.
 ઉવચ્ચ (ધા० વચ્) = કહ્યું.
 યદ્ (મૂ० યદ) = જે.
 તદ્ = તે.
 જૈનેન્દ્ર = જિન અને ઇન્દ્ર છે દેવતા જેના એવા.
 સંજ્ઞા = નામ.
 જૈનેન્દ્રસંજ્ઞર્ક = જૈનેન્દ્ર છે નામ જેવું એવું.
 હૃદ્ = આ લોકને વિષે.
 અજનિ (ધા० જન) = થયું.
 શબ્દ = શબ્દ.
 શાસ્ત્ર = શાસ્ત્ર.
 શબ્દશાસ્ત્ર = વ્યાકરણ.

તસ્ય (મૂ० તદ) = તેનો.
 અપિ = પણ.
 પારં (મૂ० પાર) = પાર.
 ઉપયાતિ (ધા० યા) = ગમ્ય છે.
 ન = નહિ.
 કઃ (મૂ० કિમ્) = કાણ.
 બુદ્ધ્યા (મૂ० બુદ્ધિ) = બુદ્ધિ વડે.
 ધા = અથવા.
 તરીતું (ધા० ત્રી) = તરવાને.
 અર્હં = સમર્થ.
 અમ્બુ = નદ.
 નિધિ = સમૃદ્ધ.
 અમ્બુનિધિ = સમૃદ્ધને.
 મુજામ્યાં (મૂ० મુજ) = એ હરતો વડે.

શ્લોકાર્થ

વીર પ્રભુનું અપૂર્વ વિદ્યા-બલ—

“સૌધર્મેન્દ્રે પૂછેલા (પ્રશ્નના ઉત્તર તરીકે) જે સર્વ તેં કહ્યું, તે આ લોકને વિષે જૈનેન્દ્ર નામના વ્યાકરણ તરીકે (પ્રસિદ્ધ) થયું. આ વ્યાકરણ (ગહન હોવાને લીધે) બુદ્ધિ વડે કાઢ પણ તેના પાર પામતો નથી; અથવા હાથ વડે સાગરને તરી જવામાં કાઠ સમર્થ છે ખરો કે ? ”—૪

સ્પષ્ટીકરણ

વીર પ્રભુનું નિશાળ-ગરણું—

વીર પ્રભુ વિદ્યાભ્યાસ કરવાને લાયક થયા, એટલે તેમના અપૂર્વ જ્ઞાનથી અજ્ઞાત એવાં તેમનાં માતાપિતાએ તેમને નિશાળે મેસાડવા વિચાર કર્યો અને તદનુસાર પોતાના રાજ્યમાંના ઉચ્ચ પણ્ડિત પાસે તેમને લઈ ગયા. આવા અયુક્ત કાર્યની સૌધર્મેન્દ્રને ખબર પડી એટલે તે બ્રાહ્મણનું રૂપ લઈને લેખ-શાલામાં આવ્યો અને વ્યાકરણને લગતા ફટલાક પ્રરેના વીર પ્રભુને પૂછ્યા. આના ઉત્તરે સાંસળીને પણ્ડિત તો કડોગાર થઈ ગયો. પછી સૌધર્મેન્દ્ર પ્રભુની સ્તુતિ કરી ચાલતો થયો. પ્રભુને વ્યાકરણ વિષે પૂછેલા પ્રશ્નો અને તેના ઉત્તરે ‘જૈનેન્દ્ર’ વ્યાકરણ એવા નામથી પ્રસિદ્ધ થયા (સરખાવા આવશ્યક-નિર્યુક્તિની ૭૫-૭૭ મી ગાથાઓ).

પદ્ય-અલંકાર

આ ચતુર્થ પદ્ય ‘અર્થાન્તરન્યાસ’ નામના અલંકારથી શોભી રહ્યું છે. શ્રીહેમચન્દ્ર-મુરિએ અર્થાન્તરન્યાસનું લક્ષણ નીચે સુબળ આપ્યું છે —

“ વિરોપસ્ય સામાન્યેન સાધર્મ્યવિધર્મ્યામ્યાં સમર્પનમર્થાન્તરન્યાસઃ ”

—કાવ્યાનુશાસન, ૫૦ ૨૭૮.

આઠ વૈયાકરણો—

(૧) ઇન્દ્ર, (૨) ચન્દ્ર, (૩) કાશિકૃત્સન, (૪) આપિશલિ, (૫) શાકટા-
યન, (૬) પાણિનિ, (૭) અમર અને (૮) જૈનેન્દ્ર એ આઠ વૈયાકરણો છે.

આ વાતની નીચેનો શ્લોક સાક્ષી પૂરે છે.

“દન્દ્રધન્દ્રઃ કાશકૃત્સના—પિશાલી શાકટાયનઃ ।

પાણિન્યમરજૈનેન્દ્રા, જયન્ત્યષ્ટૌ ચ શાન્દિકાઃ ॥”

અત્ર એ નિયેદન કરવું અસ્થાને નહિ ગણાય કે શ્રીવિનયવિજયે કલ્પસૂત્રના દશમા
સ્ત્રની વ્યાખ્યામાં વીસ વ્યાકરણો વિષે ઉલ્લેખ કર્યો છે.

* * * * *

ઉપદેશાધિક્યમાહ—

ધર્મસ્ય વૃદ્ધિકરણાય જિન ! ત્વદીયા

પ્રાદુર્ભવત્યમલસદ્ગુણદાયિની ગૌઃ ।

પેયૂષપોષણપરા વરકામધેનુ—

નામ્યેતિ કિં નિજશિશોઃ પરિપાલનાર્થમ્ ? ॥ ૫ ॥

ટીકા

હે જિન ! ત્વદીયા ગૌઃ—વાણી ધર્મસ્ય વૃદ્ધિકરણાય પ્રાદુર્ભવતિ । કિંલક્ષણા ગૌઃ ? અમલા-
ન્ન-નિર્મલાન્ સતઃ-સમીचीनान् ગુણાન્ દદાતીત્યેવંશીલા ‘અમલસદ્ગુણદાયિની’ । ઉક્તમર્થે દ્રઢયતિ-
વરા-પ્રદાના કામધેનુઃ નિજશિશોઃ-સ્વવત્સસ્ય પરિપાલનાર્થે કિં નામ્યેતિ-સંમુખં કિં ન સમા-
ગચ્છતિ ? સમાગચ્છત્યેવ । કિંવિશિષ્ટા વરકામધેનુઃ ? ‘પેયૂષપોષણપરા’ પેયૂષ-અભિનવં પયસ્તેન
પોષણં તસ્મિન્ પરા-તત્પરા । ‘ધેનુસ્તુ નવમૃતિકા ’ (કાઠ ૪, શ્લો ૩૩૩) इति हैमः ।
મગવતો વાણી કામધેનુરિત્યર્થઃ ॥ ૫ ॥

અન્વયઃ

(હે) જિન ! ત્વદીયા અ-મલ-સત્-ગુણ-દાયિની ગૌઃ ધર્મસ્ય વૃદ્ધિ-કરણાય પ્રાદુર્ભવતિ, પેયૂષ-
પોષણ-પરા વર-કામધેનુઃ નિજ-શિશોઃ પરિપાલનાર્થે કિં ન અમ્યેતિ ? ।

શબ્દાર્થ

ધર્મસ્ય (મૂં ધર્મ) = ધર્મની.

વૃદ્ધિ=વધારે.

કરણ=(૧) કાર્ય; (૨) હેતુ.

વૃદ્ધિકરણાય=વૃદ્ધિના હેતુને અર્થે.

જિન ! (મૂં જિન) = જિન છે રાજ અને દેવ જેણે

એવા (સંબોધનાર્થે), હે વીતરાજ !

ત્વદીયા (મૂં ત્વદીય) = તારી.

પ્રાદુર્ભવતિ (પાં મૂ) = પ્રકટ થાય છે.

અમલ=નિર્મલ.

સત્=સારા.

ગુણ=ગુણ.

દાયિનુ=આપનાર.

અમલસદ્ગુણદાયિની=નિર્મલ તેમજ સારા ગુણોને

અપેલું કરનારી.

• શર્વરીસમ્પન્નિ) અન્ધકારમિવ, ગિરીનાં-પર્વતાનાં ગહરાણિ-ગુહાસ્થાનાનિ તેષુ સૂર્યસ્થાંશુભિ-
મિર્ષા-સૂર્યકિરણૈઃ પ્રહતમન્વકારમિવ ॥ ૭ ॥

અન્વયઃ

(હે) 'દેવાર્ય-દેવ ! (યદ્) મવતા અતિ-મલિનં કુ-મતં હતં, તદ્ શતશઃ મિથ્યાત્વવત્સુ સુરેષુ
સૂર્ય-અંશુ-મિર્ષાં શાર્વરં અન્ધકારં ગિરિ-ગહરેષુ ઇવ સતતં સંતિષ્ઠતે ।

શીખરાર્થ

દેવાર્ય=દેવાર્ય, શાતન-દન, મહાવીર.

દેવ=પ્રથુ, સ્વામી.

દેવાર્યદેવ ! =હે દેવાર્ય દેવ !

મવતા (મૂ. મવત) =આપ વડે.

કુમતં (મૂ. કુમત) =કુદ મત.

હતં (મૂ. હત) =હણાયુ.

તદ્ (મૂ. તદ) =તે.

મિથ્યાત્વવત્સુ (મૂ. મિથ્યાત્વવત્) =મિથ્યાત્વીઓને
વિષે.

સતતં=હમેશને મટે.

શતશઃ=સેંકડો.

સુરેષુ (મૂ. સુર) =દેવોને વિષે.

સંતિષ્ઠતે (પા. સ્થા) =નિરંતર રહે છે.

અતિ=અતિશય.

મલિન=મલિન, દૂષિત.

અતિમલિનં=અતિશય મલિન

ગિરિ=પર્વત.

ગૃહર=ગુહા.

ગિરિગહરેષુ=પર્વતોની ગુહાઓને વિષે.

સૂર્ય=રવિ, સરજ.

અંશુ=કિરણ

મિર્ષા (પા. મિદ) =ભેદાયેષ.

સૂર્યાશુમિર્ષાં=રવિનાં કિરણો વડે ભેદાયેષ.

ઇવ=જેમ.

શાર્વરં (મૂ. શાર્વર) =રાત્રિ-સંબંધી.

અન્ધકારં (મૂ. અન્ધકાર) =અધકાર, અંધાર.

શ્લોકાર્થ

ભગવાને भारी हुआवेस मिथ्यात्वने भणेलो आश्रय—

“ હે દેવાર્ય દેવ ! જે અતિશય મલિન એવા કુદ મતને આપે નાશ કર્યો, તે, જેમ રવિનાં
કિરણો વડે ભેદાયેષ (કૃષ્ણ પક્ષની) રાત્રિ-સંબંધી (સમસ્ત) અધકાર પર્વતોની ગુહાઓને વિષે
હમેશાં રહે છે, તેમ તે કુમત (પથ) સેંકડો મિથ્યાત્વી (ઉન્માર્ગી) દેવોને વિષે નિરંતર
રહે છે. ”—૭

ભગવતો નામ આધિક્યમાદ—

ત્વન્નામ 'વીર' इति देव ! सुरे परस्मिन्

केनापि यद्यपि धृतं न तथापि शोभाम् ।

प्राप्नोत्यमुत्र मलिने किमृजीपपृष्ठे

मुक्ताफलद्युतिमुपैति ननूदविन्दुः ? ॥ ८ ॥

ટીકા

હે દેવ ! વીર इति त्वदीयं नाम केनापि जनेन परस्मिन् सुरे-अन्यस्मिन् देवे यद्यपि धृतं
द्विपञ्चाशद् वीराः क्षेत्रपालादय उच्यन्ते (તેણાં) વીરનામ સ્થાપિત, તથાપિ તન્નામ તસ્મિન્ શોભા

ન પ્રાપ્નોતિ । તત્ર દૃષ્ટાન્તમાહ—અમુત્ર-અમુષ્મિન્ લોકે નનુ-નિશ્ચિતમુદચિન્દુઃ-દ્રુકસ્ય ચિન્દુઃ-
જલકળો મલિને ઋજીપટ્ટે-પિષ્ટપાકમૃત્પીઠે કિં મુક્તાફલચુતિ-મૌકિકાન્તિ [કિં] ઉપેતિ-
પ્રાપ્નોતિ ? ન પ્રાપ્નોતીત્યર્થઃ । ઋજીપટ્ટતુલ્યોઞ્યસુરઃ, તત્ર વીર इति નામોદકચિન્દુર્ને શોમત
इत्यર્થઃ ॥ ૮ ॥

અન્યથા:

(હે) દેવ ! યદપિ 'વીર' इति સ્વત્-નામ કેન અપિ પરસ્મિન્ સુરે ધૃતં, તથાપિ (તત્ તસ્મિન્)
શોમાં ન પ્રાપ્નોતિ, અમુત્ર (દિ) મલિને ઋજીપ-પટ્ટે ઉદન-ચિન્દુઃ મુક્તાફલ-ચુતિ નનુ ઉપેતિ કિમ્ ? ।

શબ્દાર્થ

સ્વપ્રાપ્ત=તાઈ નામ.

વીરઃ (મૂં વીર)=વીર.

इति=એમ.

દેવ ! (મૂં દેવ)=હે પરમેશ્વર !

સુરે (મૂં સુર)=દેવને વિષે.

પરસ્મિન્ (મૂં પર)=અન્ય.

કેનાપિ (મૂં કિમ્)=કેણકથી.

યદપિ=જેકે.

ધૃતં (મૂં ધૃત)=સ્થાપન થયું.

ન=નહિ.

તથાપિ=તોપણ.

શોમાં (મૂં શોમા)=શોભાને, તેજને.

પ્રાપ્નોતિ (ધાં ભાવ)=પામે છે.

• અમુત્ર=આ લોકને વિષે.
મલિને (મૂં મલિન)=મલિન, મેયવાળા.
કિં=યું.
ઋજીપ=એક જાનનું પાત્ર, તળવાનો પેગો.
પટ્ટ=પીઠ.
ઋજીપપટ્ટે=ઋજીપની પીઠ ઉપર.
મુક્તાફલ=મોતી.
ચુતિ=પ્રકાશ.
મુક્તાફલચુતિ=મોતીના પ્રકાશને.
ઉપેતિ (ધાં દ)=પામે છે.
નનુ=ખરેખર.
ઉદન=જલ.
ચિન્દુ=ટીપું.
ઉદચિન્દુઃ=જલનું ટીપું.

શ્લોકાર્થ

પ્રભુના નામની વિશેષતા—

“ હે પરમેશ્વર ! જેકે કોઈકે તાઈ વીર એવું નામ અન્ય દેવને વિષે સ્થાપન કર્યું, તો-
પણ તે ત્યાં શોભા પામતું નથી. (કેમકે) આ લોકને વિષે ઋજીપ પાત્રની મલિન પીઠ ઉપર
(રહેલું) જલનું બિન્દુ યું મુક્તાફલની કાન્તિને ખરેખર પામે કે ? ”—૮

સ્પષ્ટીકરણ

શ્લોકનું તાત્પર્ય—

આ શ્લોકમાંથી તાત્પર્ય એ નીકળે છે કે જમ સિંહનું ચામડું પહેરવાથી શિયાળ સિંહ બનતો
નથી, તેમ મનુષ્ય તો યું પણ કોઈકે (હનુમાન્) દેવ પણ જે વર્ધમાન સ્વામીનું વીર એવું
નામ ધારણ કરે, તોપણ તે તેને ચરિતાર્થ કરી શકે નહિ. અત્ર આ વાત ‘બાવન વીર’ને નામે
ઓળખાતા દેવ આશીને કહેવામાં આવી છે. આ ‘બાવન વીર’થી ઘંટાકણું વિગેરે સમજવા.

* * * * *

મગવતો જ્ઞાનોત્પત્તિવિશેષમાહ—

જ્ઞાને જિનેન્દ્ર ! તવ કેવલનામ્નિ જાતે

લોકેષુ કોમલમનાંસિ મૃશં જહર્પુઃ ।

પ્રયોતને સમુદિતે હિ ભવન્તિ કિં નો

પદ્માકરેષુ જલજાનિ વિકાશમાજિ ? ॥ ૧ ॥

ટીકા

હે જિનેન્દ્ર ! તવ કેવલનામ્નિ જ્ઞાને જાતે—ઉત્પન્ને સતિ લોકેષુ—સ્વર્ગ-મર્ત્ય-પાતાલેષુ કોમલ-મનાંસિ લક્ષણયા મન્યજનાનાં મનાંસિ મૃશં—અત્યર્થ જહર્પુઃ—હર્ષ ગ્રાપુઃ । હીતિ ઉક્તમર્થ દ્રવ્યતિ—પ્રયોતને—શ્રીસૂર્યે સમુદિતે—ઉદ્ગતે સતિ પદ્માકરેષુ—તદાગેષુ જલજાનિ—કમલાનિ વિકાશમાજિ—વિકસ્વરાણિ કિં નો ભવન્તિ ? ભવન્ત્યેવ । “પ્રયોતનસ્તપનઃ” (કાં ૨, શ્લો ૧) इति हैमः ॥ १ ॥

અન્વયઃ

(હે) જિનેન્દ્ર ! તવ કેવલ-નામ્નિ જ્ઞાને જાતે લોકેષુ કોમલ-મનાંસિ મૃશં જહર્પુઃ, હિ પ્રયોતને સમુદિતે કિં પદ્મ-આકરેષુ જલજાનિ વિકાશમાજિ નો ભવન્તિ ? ।

શીખદાર્થ

જ્ઞાને (મૂં જ્ઞાન)=જ્ઞાન, એધ.
જિનેન્દ્ર ! (મૂં જિનેન્દ્ર)=હે જિનેશ્વર, હે જિનવર !
તવ (મૂં તુમ્હ)=તારે વિષે.
કેવલ=કેવલ-જ્ઞાન, સર્વગતા.
કેવલનામ્નિ=કેવલ એ છે નામ જેનું એવા.
જાતે (મૂં જાત)=ઉત્પન્ન થયે.
લોકેષુ=(ત્રણ) લોકને વિષે
કોમલ=નરમ.
મનસ્=ચિત્ત.
કોમલમનાંસિ=નરમ ચિત્તો.
મૃશં=અત્યન્ત.

જહર્પુઃ (ધાં હર્)=આનંદ પામતા હજાર.
પ્રયોતને (મૂં પ્રયોતન)=સૂર્ય.
સમુદિતે (મૂં સમુદિત)=ઉગ્યે.
દિ=કારણ કે.
ભવન્તિ (ધાં મૂ)=થાય છે
કિં=શું.
નો=નહિ.
પદ્માકરેષુ (મૂં પદ્માકર)=નળાવેને વિષે,
સરોવરોને વિષે.
જલજાનિ (મૂં જલજ)=કમળો.
વિકાશમાજિ (મૂં વિકાશમાજ)=વિકાસને
લાગ્યાસ, વિકસર.

શ્લોકાર્થ

પ્રભુના કેવલજ્ઞાનનો મહિમા—

“ હે જિનેશ્વર ! જ્યારે તને કેવલ એ નામનું જ્ઞાન (કેવલ જ્ઞાન) ઉત્પન્ન થયું, ત્યારે (સ્વર્ગ, મર્ત્ય અને પાતાળ એ ત્રણે) લોકને વિષે (લબ્ધ પ્રાણીઓનાં) કામળ ચિત્તો અત્યંત આનંદ પામ્યાં; કમળ જ્યારે સૂર્યનો ઉદય થાય છે, ત્યારે શું (કમળના સમૂહવાળાં) સરોવરોને વિષે કમળો વિકસર થતાં નથી કે ? ”—૯

સ્પષ્ટીકરણ

કૃત્યાણુક-વિચાર—

દરેક તીર્થકરના (૧) વ્યવન, (૨) જન્મ, (૩) દીક્ષા-ગ્રહણ, (૪) દેવજ્ઞાનની પ્રાપ્તિ અને (૫) નિર્વાણ એ પાંચ સમયે અર્થાત્ એ પાંચ કૃત્યાણુક વખતે દૃઢલીક અલૌકિક ધટનાઓ બને છે. જમકે એક તો આ વાતની ખબર ઇન્દ્રે પોતાનાં આસનો કમ્પવાથી બહુ છે. વળી આ પાંચ કૃત્યાણુકાને વિષે સર્વ જીવોને થોડીક વારને સાઝ શાન્તિ મળે છે, તેમજ તેમને હુર્ષ પણ થાય છે. વિશેષમાં નરકે જવા સ્થાનમાં પણ પ્રધોત અને સાતા (સુખ) થઇ રહે છે.

પ્રસ્તુતમાં દેવજ્ઞાનરૂપી સૂર્યનો ઉદય થવાથી ભવ્ય-કમલો ખીલી રહે છે. ઇન્દ્રે સમવસરણ (ધર્મ-દેશના-મણુક) ની રચના કરવા અને દેવજ્ઞાનની અમૃત દેશનાનું પાન કરવા અધીરા બની બેસે છે.

* * * * *

સેવકે ઉપકારવિશેષમાહ—

‘વાદાય દેવ ! સમિયાય ય ‘ઇન્દ્રભૂતિ:’

તસ્મૈ પ્રધાનપદવીં પ્રદદે સ્વકીયામ્ ।

ધન્યઃ સ એવ ભુવિ તસ્ય યજ્ઞોઽપિ લોકે

ભૂત્યાઽઽશ્રિતં ય દ્વહ નાઽઽત્મસમં કરોતિ ॥ ૧૦ ॥

ટીકા

હે દેવ ! ય ‘ઇન્દ્રભૂતિ:’—ગૌતમગોત્રીયો બ્રાહ્મણો વાદાય—વાદં કર્તુમનાઃ સમિયાય—સમાજ-ગામ, તસ્મૈ સ્વકીયાં પ્રધાનપદવીં ભવાન્ પ્રદદે । પ્રદદે इति પ્રથમપુરુષૈકવચનસ્ય ક્રિયામિસંબંધાદ્ ભવાનિતિ કર્તૃપદં શબ્દમ્ । તસ્મૈ ઇન્દ્રભૂતયે દાનપાત્રે ચતુર્થી । ઉક્તમર્થં દ્રઢયતિ—ભુવિ-પૃથિવ્યાં સ એવ ધન્યો લોકેઽપિ તસ્ય યજ્ઞઃ—તસ્ય કીર્તિઃ । તસ્યેતિ કસ્ય ? યો ના—યઃ પુમાન્ આશ્રિતં—સે-વાર્થમાગતં પુરુષં ભૂત્યા—ક્રદ્વયા કૃત્વા આત્મસમં—આત્મના તુલ્યં કરોતિ, સ એવ ના । નૃશબ્દસ્ય પ્રથમૈકવચનમ્ । સ એવ નરો ધન્ય હત્યર્થઃ ॥ ૧૦ ॥

અન્વયઃ

(હે) દેવ ! ય ‘ઇન્દ્રભૂતિ:’ વાદાય સમિયાય, તસ્મૈ (ભવાન્) સ્વકીયાં પ્રધાન-પદવીં પ્રદદે; યઃ ના દ્વહ આશ્રિતં ભૂત્યા આત્મન્-સમં કરોતિ, સઃ એવ ભુવિ ધન્યઃ, તસ્ય યજ્ઞઃ અપિ લોકે ।

શબ્દાર્થ

વાદાય (મૂ० વાદ)=વાદાર્થે.
દેવ (દેવ)=હે ધર્મર ।
સમિયાય (ષા० ૬)=આગ્રહો.
યઃ (મૂ० યદ)=જે.

ઇન્દ્રભૂતિઃ (મૂ० ઇન્દ્રભૂતિઃ)=ઇન્દ્રભૂતિ, વીર પ્રમુખા
પ્રથમ ગણધર.
તસ્મૈ (મૂ० તદ)=તેને.
પ્રધાન=ઉત્તમ, મુખ્ય.

પદવી=હોદ્દો, પદ.
 પ્રધાનપદવી=મુખ્ય પદ.
 પ્રદે (ધાં દા)=આપ્યું.
 સ્વકીયાં (મૂં સ્વકીયા)=નિજ, પોતાનું.
 ધન્યઃ (મૂં ધન્ય)=પ્રશંસનીય.
 સઃ (મૂં સઃ)=તે.
 યવ=જ.
 મુવિ (મૂં મૂ)=પ્રધીને વિષે.
 તસ્ય (મૂં તસ્ય)=તેની.
 યજઃ (મૂં યજઃ)=શીર્ષિ.

અપિ=પણ.
 છોકે (મૂં છોકે)=જગતે વિષે.
 મૃત્યા (મૂં મૃતિ)=કહિ વડે.
 આશ્રિતં (મૂં આશ્રિત)=આશ્રય લીધેલાને,
 શરણે આવેલાને.
 હહ=આ જગતમાં.
 ના (મૂં ન)=મનુષ્ય.
 આત્મન=આત્મા.
 સમ=સમાન, તુલ્ય.
 આત્મસમ=પોતાના સમાન.
 કારોતિ (ધાં ક)=કરે છે.

શ્લોકાર્થ

પ્રભુનો સેવક પ્રતિ અનુપમ ઉપકાર—

“ હે દેવાધિદેવ ! જ ઈન્દ્રભૂતિ (આપની સાથે) વાદ કરવાને આવ્યા, તેને આપે સ્વકીય ઉત્તમ પદ (ગણધર-પદ) અર્પણ કર્યું. આ કૃત્ય યોગ્યજ છે, કેમકે જ મનુષ્ય પોતાનો આશ્રય લીધેલા (સેવક)ને આ જગતમાં કહિ વડે પોતાના સમાન કરે છે, તેજ ખરેખર પૃથ્વી ઉપર પ્રશંસનીય છે અને જગતમાં તેનીજ કીર્તિ (ધન્યવાદને પાત્ર) છે.”—૧૦

સ્પષ્ટીકરણ

અર્થ-વિચાર—

‘નાત્મસમ’^૧ તું ‘નન-આત્મસમ’ એમ પદચ્છેદ કરવાથી બીજા અર્થ સ્ફુરે છે અને તે એ છે કે જ (સ્વામી) પોતાના સેવકને સંપત્તિએ કરીને પોતાના સમાન કરતો નથી, તેને પૃથ્વી ઉપર ધન્યવાદ થટે છે, તેમજ તેની કીર્તિ પણ તેને સુખારકજ છે. આ ‘વક્રોક્તિ’ છે, અર્થાત્ કઠાક્ષના ઉદ્દગાર છે. કહેવાની મતલબ એ છે કે જ સ્વામીની સાચા દિલથી સેવા કરવા છતાં પણ દાસત્વ કાયમ રહે, તે સ્વામીથી શું ? તેની કીર્તિ તેનેજ સુખારક હોજ.

ખરો ઉપકારી કોણ ?—

આના ઉત્તર સાર વિચારો આ નિમ્ન-લિખિત શ્લોકઃ—

“ ઉપકારિણ યઃ સાધુઃ, સાધુત્વે તસ્ય કો મુખઃ ? !

અપકારિણ યઃ સાધુઃ, સ સાધુઃ સન્નિવચ્યતે ॥ ”

અર્થાત્ ઉપકાર કરનારા મનુષ્યો પ્રતિ જ સાધુ હોય, તેના સાધુત્વમાં શું શુભ છે ! અપકાર કરનાર તરફ જ સદ્વર્તન રાખો, તેજ સાધુ એમ સંતો કહે છે. આ વાતને ન્યાયવિશારદ મહામહોપાધ્યાય શ્રીયશોવિજયજી પણ ટેકા આપે છે, કેમકે ઉપાધ્યાયશ્રી ‘વિનયવિજયજી-કૃત શ્રીપાલરાસમાં ચોથા ખંડની આઠમી ઢાલમાં તેઓ કથે છે કે—

૧ ‘શ્રીપાલરાસ’ વિનયવિજયજીએ જનાવવા માંજો હતો, પરંતુ તેની સાતમે અને પચાસ ગાય રમ્યા બાદ તેઓ સ્વર્ગે સિધાવ્યા અને ત્યાર બાદ તેમના સંકેતપુસાર ઉપાધ્યાયશ્રી યશોવિજયજીએ બાકીનો રાસ પૂરો કર્યો. બુદ્ધિ આ સંબંધમાં એ રાસનો કળય.

“સજ્જન જે ભુંડું કરતાં રૂડું કરે રે,
તેહના બગમાં રહેશે નામ પ્રકાશ રે;
આખો પાત્ર માટે તેહને ક્ષણ દીધેરે,
અંદન આપે કાપે તેહને વાસરે—સાંભળજો હવે કર્મવિપાક કહે મુનિ રે.”

આ ઉપરથી જોઇ શકાય છે કે પોતાની સાથે ખાથ બીડવાને તૈયાર થયેલા એવા ઇન્દ્ર-ભૂતિને પણ જે વીર ચરમાભાએ ઉત્તમ પદ આપી પોતાના સમાન બનાવ્યા તેમને અરેબર ધન્યવાદ થટે છે, તેમજ સજ્જન કે સાધુ કહેા તો તે પણ તેવાજ પુરૂષો છે.

આ ઉપરથી સાર એ નીકળે છે કે અરેબર સજ્જનની સજ્જનતા નિરપેક્ષ હોય છે, અર્થાત્ એવા સજ્જનો સજ્જનતાની ખાતરજ—પોતાના સ્વભાવાનુસારજ સજ્જનતા કાપ્યે છે. શું પુષ્પોને કાઢીએ વિજ્ઞાપિ કરી છે કે તમારે અમને સુવાસ આપવી ? શું વનદેવીએ કાઢ દિવસ કાઢની સાથે પણ વસન્તને સંદેશો કહાવ્યો છે કે તારે આવીને મારી શોભામાં વધારો કરવો ? શું કાઢ ચક્રવાદિ સૂર્યને પ્રાર્થના કરી છે કે તારે પૃથ્વી અને નભામંડલને પ્રકાશિત કરવો, શત્રુરૂપ અધ-કારને દૂર કરવો અને ચક્રવાક અને ચક્રવાકીનો સંયોગ કરાવવો ? શું મેધને ચાતકે કે પર્વતે કદી વિનંત્રી છે કે તારે તાપનો વિનાશ કરનારી જલ-ગુહિ કરવી, ચાતકાને જીવાડવા અને તેમના નાક દ્વારા વૈદ્ય રત્નનો પ્રાદુર્ભાવ કરવો ? શું ચન્દ્રને કદી પણ કુમુદે કે ચંદ્રારે વિનતિ કરી સાંભળી છે કે તારે અમને આનન્દ આપવો ? શું ચન્દ્રિકા અને પૃથ્વી સંગોત્રીય છે કે જમી કરીને તે પૃથ્વીને સુધાના સમાન ધવલ બનાવે છે ?

૧ સરખાવે શ્રીદેવવિભક્તચરિત્ર હીરસૌભાગ્યનાં નિમ્ન-શિખિત પદો.

“અપેક્ષાં વ ન કાપિ કુર્વન્તિ સન્તઃ

સ્વમાવેન કિં લૂપકુર્વન્તિ સર્વાન્ ।

કિમન્યર્થિતાનિ પ્રસૂનાનિ કેઽધિજ-

જનાન્ સીરમેઃ સ્વૈર્યદામોદયન્તિ ॥—મુજજ્ઞપ્રવાત્મ (૬,૧)

કદાચિદ્ વસન્તસ્ય સન્દેશશ્ચો-

ડપિ વ પ્રેપિતાઃ કાપિ કિં કુપ્રસન્નમ્ ।

મૃગાણીભિર્ગોત્રઘ્નકાં મજ્જરીભિઃ

પ્રસૂર્તર્યં હાસયામાસ યત્ તામ્ ॥—મુજજ્ઞ

કિમન્યધ્યેતે કેનવિચાન્દ્રોષિ-

વૈદુર્વાદિવૌ માસયસ્યેષ યદ્ વા ।

વિપ્સાનિવોદ્ધાસયત્ત્વન્ધકારાન્

પુનર્ગોજયત્વજ્ઞનામી રચાન્નાન્ ॥—મુજજ્ઞ

ઘયાચ્યન્ત કિં વાડમ્બુદાઃ કેનચિત્ કિં

યદુર્વાચરાણાં વ્યપોદન્તિ તામ્ ॥

જલૈર્જવયન્તીહ ગમ્પીહચાલાન્

સ્વનાદૈષ્વ વૈદ્(ર)્યંમુદ્ધાવયન્તિ ॥—મુજજ્ઞ

રપાકારિ કિં કૈરવૈર્વાં ચકોરૈ-

ચંદેતાન્ સિતાંશ્ચઃ શૂળત્યેવ કિં શ્વા ।

સગોત્રાઃ પુનચન્દ્રિકાઃ કિં ધરિત્ર્યાઃ

શુભીપુર્વતે તૌ ચદેતાઃ સુધાવત્ ॥—મુજજ્ઞ

ઇન્દ્રભૂતિ-વિચાર—

મગધ દેશમાંની રાજગૃહી નગરીના સ્વામી શ્રીએષિકના ‘ગોર્વર’ (શુભર) ગામમાં વસુભૂતિ નામનો વિપ્ર જસતો હતો. તેને પૃથ્વી નામની સ્ત્રીથી ઇન્દ્રભૂતિ, અગ્નિભૂતિ અને વાયુભૂતિ એ નામનાં ત્રણ પુત્ર-રત્નો ઉત્પન્ન થયાં હતાં. એ બ્રાહ્મણનું ગૌતમ ગ્રામ હોવાને લીધે ઇન્દ્રભૂતિનો એ નામથી વ્યવહાર કરવામાં આવે છે; અર્થાત્ તેને ગૌતમ (ગૌતમ) સ્વામી તરીકે ઓળખાવવામાં આવે છે. આ ગૌતમ સ્વામી અર્થાત્ ઇન્દ્રભૂતિ ચૌદ^૧ વિદ્યાના પારગામી બન્યા હતા, તેમણે ચાર^૨ વેદોનું સારી રીતે અધ્યયન કર્યું હતું અને તેઓ પોતાને ‘ સર્વજ્ઞ ’ તરીકે ઓળખાવતા હતા.

એક વખત પાવાપુરીની સમીપમાં મહસેન વનમાં રહેતા સોમિલ નામના વિપ્રને લાંબા અગ્નિભૂતિ પ્રમુખ દર્શ બ્રાહ્મણો સહિત ઇન્દ્રભૂતિ યજ્ઞને માટે ગયા. લાંબાં તેઓ યજ્ઞ કરતા હતા, એવામાં તેમણે આકાશમાં ઉવોત એથી અને તદ્દનંતર દેવાને મર્ત્ય-લોક ઉપર ઉતરી આવતા જોયા. આથી તેમણે એમ માન્યું કે આ મારા યજ્ઞનો પ્રભાવ છે અને દેવો મને અભિનંદન આપવાને આવે છે. પરંતુ બ્યારે તે દેવો લાંબા નહિ આવતાં પાવાપુરીમાં દેવોએ રચેલા વીર પ્રથુના સમવસરણ તરફ ગયા, ત્યારે તેમને આશ્ચર્યનો પાર ન રહ્યો (આથી સાચીત થાય છે કે તેઓ સર્વજ્ઞ હતા નહિ, કેમકે આશ્ચર્ય એ અજ્ઞાનજનક ચેષ્ટા છે). વિશેષમાં લોકોને મુખેથી અત્ર સમીપમાં વીર ભગવાન સમવસર્યા છે અને તેઓ સર્વજ્ઞ છે એમ સાંભળતાં તો તેમને અતિશય સામર્થ્ય-ગર્વ ઉત્પન્ન થયો. તેઓ વિચારવા લાગ્યા કે ખરેખર અત્ર કોઈ ધુતારો આવ્યો હશે એ અને તેને ઇન્દ્રબળ પાધરી હોય એમ સંભવે છે. આમ વિચારી પ્રથુનું-માન મોડવાને તેઓ તૈયાર થયા અને તેમણે સમવસરણ તરફ પ્રયાણ કર્યું. પરંતુ સમવસરણની સમીપ આવતાં, તેમજ દેવ-કૃત ઋદ્ધિનું અવલોકન કરતાં અને વિશેષતઃ વીર પ્રથુના મુખારવિંદ તરફ નજર પડતાં તો તેઓ ઠંડાગાર થઇ ગયા. એટલામાં અધુરામાં પૂરું વીર ભગવાને તેમને તેમના નામથી બોલાવ્યા. અને વગર પૂછે તેમના મનોમાત્ર સંદેહનું નિરાકરણ પણ કર્યું.^૩ આથી કરીને ઇન્દ્રભૂતિનો સમસ્ત ગર્વ ગળી ગયો અને તેમણે પ્રથુના ચરણ-કમલમાં પ્રણામ કરી પોતાને તેમના સેવક તરીકે સ્વીકારવા વિનંતિ કરી. આ વિનંતિને સ્વીકારીને પ્રથુએ તેમને દીક્ષા આપી એટલુંજ નહિ, પરંતુ પ્રથમ મણુધર બનાવ્યા. અરે એટલેથી પણ જાણે પોતાનું અનુષંગ ઉપકારિત્વ સિદ્ધ થતું ન હોય, તેમ

૧ ચૌદ-વિદ્યાઓ— “ ચર્વણો વેદાચત્વારી, મીર્માસાડન્વીક્ષિતી તથા ।

ધર્મશાસ્ત્રં પુતાર્ણં ચ, વિદ્યા પૃતાશ્વદુર્દશ ॥ ”

અર્થાત્ છ ગંગા, ચાર વેદો, યોમીસા, તર્ક, ધર્મશાસ્ત્ર અને પુરાણ એ ચૌદ વિદ્યાઓ છે.

૨ ઋગ્-વેદ, યજુર્વેદ, સામ-વેદ અને અથર્વ-વેદ એ ચાર વેદો છે.

૩ અગ્નિભૂતિ, વાયુભૂતિ, વ્યક્ત, મુષ્કર્મા, મણ્ડિકં, ઔર્વિયુત, અકગ્નિયત, અચક્રભાતા, એવાર્થ અને પ્રભાસ એ ઉપર્યુક્ત દર્શ બ્રાહ્મણો છે. *

૪ આ વાત વિશેષાવશ્યકમાંના ‘મણુધરવાદ’ના નામથી ઓળખાતા પ્રંકરણ ઉપરથી જોઇ શકારી, જોકે એની સ્પષ્ટ રૂપરેખા તો શ્રીકૃષ્ણ-દ્રકવિકૃત ગૌતમીય મહાકાવ્યમાં પણ અભેજવામાં આવી છે.

પોતે એક પૌરૂષી પર્યંત દેશના આખા બાદ તરતજ તંતરના જૈનેતર દીક્ષિત ઇન્દ્રભૂતિને એજ સમવસરણમાં પાદ-પીઠ ઉપર બેસીને વ્યાખ્યાન આપવાનો પણ અધિકાર આપ્યો. આ તેમની સજ્જનતા સૂચવે છે. આમાં પણ હજી જાણે કંઈ ન્યૂનતા રહી નહિ ગઈ હોય કે શું કે જાણી કરીને ગૌતમસ્વામીને પોતાના નિર્વાણ-સમયે પોતાનાથી દૂર કાઢ્યા. પોતાનામાં ઇન્દ્રભૂતિને ‘મારાજ વીર’ એવી જે મંમતા હતી તે દૂર કરવાને અને તેમ યતાં તેમને સર્વજ્ઞ-પદથી અલંકૃત કરવાને માટે તેમણે આમ કર્યું. આમ બાબત હોવાને લીધે, પોતાના સેવકને પોતાની તુલ્ય બનાવવાની—નહિ કે પોતે સ્વામી તરીકે રહેવાની અને સેવકને સેવક રાખી મૂકવાની—એવી અનુચિત ભાવનાની વીર ભગવાન કરતાં વધારે આબેહુલ થઈતે અન્યત્ર મળે ખરી કે ? ખરેખર મહાપુરુષનો ઉપકાર પણ મહાનજ હોય છે.

સર્વજ્ઞ-પદથી ખરેખરા શોભતા એવા ઇન્દ્રભૂતિ વીર-નિર્વાણ બાદ ૧૨ વર્ષે મોક્ષે સિધાવ્યા. આ દ્વિતીય મંગલરૂપ ઇન્દ્રભૂતિને મારા વારંવાર પ્રણામ હોતો એટલુંજ કહી અત્ર વિરમવામાં આવે તે પૂર્વે નિમ્નલિખિત ‘ગૌતમાષ્ટક’ તરફ દષ્ટિપાત કરવો અનાવશ્યક નહિ ગણાય.

શ્રીદેવાનન્દસૂરિકૃતં ગૌતમાષ્ટકમ્

“ શ્રીદેવભૂતિં વસુભૂતિપુત્રં

પૃથ્વીમંથં ગૌતમગોવરત્નમ્ ।

સ્તુવન્તિ દેવાસુરમાનવેન્દ્રાઃ

સ ગૌતમો યચ્છતુ વાઙ્મિતં મે ॥ ૧ ॥—ઉપજાતિઃ

શ્રીવર્દ્ધમાનાત્ ત્રિપદીમવાપ્ય

મુહૂર્ત્તમાત્રેણ કૃતાનિ યેન ।

અજ્ઞાનિ પૂર્વાણિ ચતુર્દશાપિ

સ ગૌતમો યચ્છતુ વાઙ્મિતં મે ॥ ૨ ॥—ઉપ૦

શ્રીવીરનાથેન પુરા પ્રણીતં

મન્ત્રં મહાનન્દસુસાચ યસ્ય ।

ધ્યાયન્ત્યમી સૂરિવરાઃ સમગ્રાઃ

સ ગૌતમો યચ્છતુ વાઙ્મિતં મે ॥ ૩ ॥—ઉપ૦

૧ ‘પૌરૂષી’ એટલે મહાર અર્થાત્ર ત્રણ કલાક.

૨ કેટલાક દર્શનકારોએ ઇશ્વરને નિત્ય-યુક્ત માન્યો છે, તેમજ તેના સમાન તો તેના સેવકો નજીક યજ્ઞ-શકે એવું જે ઇશ્વરનું સ્વરૂપ આલેખ્યું છે, તે વિચારણીય છે.

૩ બધાં મળીને મંગલો ચાર છે—(૧) વીર ભગવાન, (૨) ગૌતમ સ્વામી, (૩) સ્થૂલભદ્ર આદિ યુનિરાજ અને (૪) જૈન ધર્મે ચારે સ્થાલા દર્શન. કહ્યું પણ છે કે—

“મંગલં ભગવાન્ ‘વીરો’, મંગલં ‘ગૌતમ’પ્રભુઃ ।

મંગલં ‘સ્થૂલભદ્ર’વા, જૈનધર્મોડ્ધતુ મંગલમ્ ॥”

૪ ગૌતમસ્વામીને લગતી હજીકત શ્રીજિનપ્રભાસૂરિકૃત ગૌતમ-સ્તોત્રમાંથી તેમજ અવશ્યક, વિશેષાવશ્યક, ઉત્તરાર્ધચંદ્ર, ભગવતી છત્રાદિ આગમોમાંથી પણ મળી શકે છે.

યસ્યામિધાનં મુનયોઽપિ સર્વે
 ગૃહ્ણન્તિ મિથ્યાગ્રમણસ્ય કાલે ।
 મિદાન્ન-પાના-ઞ્ચરપૂર્ણકામાઃ
 સ ગૌતમો યચ્છતુ વાચ્છિતં મે ॥ ૪ ॥—ઉપ૦
 અટાપદાદ્રૌ ગગને સ્વશત્યા
 યયૌ જિનાનાં પરવન્દનણ ।
 નિશ્ચમ્ય તીર્થાતિશયં સુરેભ્યઃ
 સ ગૌતમો યચ્છતુ વાચ્છિતં મે ॥ ૫ ॥—ઉપ૦
 ત્રિપચ્ચસહ્સ્વ્યાશતસાપસાનાં
 તપઃકૃશાનામપુનર્મવાય ।
 અક્ષીણલઙ્ગ્યા પરમાન્નદાતા
 સ ગૌતમો યચ્છતુ વાચ્છિતં મે ॥ ૬ ॥—ઉપ૦
 સદક્ષિણં મોજનમેવ દેયં
 સાધર્મિકં(કે) સદ્ગુણપર્યયેવ ।
 કૈવલ્યવત્સં પ્રદદૌ મુનીનાં
 સ ગૌતમો યચ્છતુ વાચ્છિતં મે ॥ ૭ ॥—ઉપ૦
 શિવં ગતે મર્તરિ વીરનાથે
 યુગપ્રધાનત્વમિહૈવ મત્યા ।
 પટ્ટામિપેકો વિદયે સુરેન્દ્રૈઃ
 સ ગૌતમો યચ્છતુ વાચ્છિતં મે ॥ ૮ ॥—ઉપ૦
 શ્રીગૌતમસ્યાપ્તકમાદરેણ
 પ્રવોધંકાલે મુનિપુત્રત્વા યે ।
 પઠન્તિ તે સ્મરિપદં ચ દેવા—
 નન્દં લયન્તે નિતરાં ક્રમેણ ॥ ૯ ॥—ઉપ૦

અર્થાત્—“વસુભૂતિના નન્દન, (તેની પત્ની) પૃથ્વીનાં સુત, અને ગૌતમ ગોત્રને વિશે

૧ ‘પૃથ્વીના સુત’નો બીજો અર્થ ‘મંગલ’ થાય છે, એ વાત ધ્યાનમાં લઇને તો શ્રીદેવવિમલગણિએ, હીરણ્યભાગ્યમાં ચતુર્થ સર્ગમાં આતમા અને આકાશ પદ્મા દ્વારા નીચે મુજબ વિદ્યાર કાઢ્યા છે:—

“પ્રભુ મુચ્યો વસુભૂતિસુ—

સ્તેષાં ગર્ભીનામિહ ગૌતમાદઃ ।

યો વક્ત્રવાલં ન વધાર પૃથ્વી—

સુતોઽપિ નો મિષ્ટપદાન્વલમ્બી ॥”—ઉપનિષદિ

અર્થાત્ જેણે પૃથ્વી-સુત હોઇ કરીને પણ વક્ત્રા ધારણ કરી નહિ તેમજ નારાયણના ચરણનો આગ્રમ લીધો નહિ, તે ગૌતમ નામના વસુભૂતિના સુત તે ગણધરામાં ગુપ્ત બન્યા (મંગલ એ પૃથ્વી-સુત છે અને એ ગ્રહની વક્ત્રા સુપ્રસિદ્ધ છે તેમજ તે ગ્રહ હોવાથી આકાશનો આગ્રમ લે છે એ દેખીતી વાત છે).

રત્નસમાન એવા જે શ્રીધન્દ્રભૂતિની દેવેન્દ્રાં, દાનવેન્દ્રા અને નરેન્દ્રા સ્તુતિ કરે છે, તે ગૌતમ (સ્વામી) મને વાંછિત અર્પો.”—૧

“શ્રીવર્ધમાન (જિનેશ્વર) ની પાસેથી (ઉત્પાદ, વ્યય અને ધૌવ્યરૂપી) ત્રિપદી પ્રાપ્ત કરીને જેણે સુદૂર્તમાત્રમાં (પાર) અંગે તેમજ ચૌદ પૂર્વો રચ્યાં, તે ગૌતમ (પ્રથ) મને અભીષ્ટ અર્પણ કરે.”—૨

“ગોક્ષના મુખને માટે શ્રીવીર ભગવાને જે ગૌતમસ્વામી (ના નામવાળો) મંત્ર કહ્યો હતો અને જે મંત્રનું ધ્યાન સમગ્ર સૂરીશ્વરે કરે છે, તે ગૌતમ (સ્વામી) મને વાંછિત સમર્પો.”—૩

“સર્વે મુનિઓ પણ ભિક્ષા-જમણના સમયે જેનું નામ લે છે અને તેમ કરી મિષ્ટ અન્ન, પાન અને વસ્ત્રથી પૂર્ણ ઇચ્છાવાળા થાય છે, તે ગૌતમ (પ્રથ) મને અભીષ્ટ અર્પો.”—૪

“સૂરે પાસેથી (અષ્ટાપદ) તીર્થનો અતિશય શ્રવણ કરીને જે મગનમાં ચાલવાની પોતાની શક્તિ વડે અષ્ટાપદ પર્વત ઉપર (ચોવીસ) જિનેન્દ્રાનાં ચરણના વન્દનાર્યે ગયા, તે ગૌતમ (મુનીશ્વર) મને મનોવાંછિત આપો.”—૫

“તપશ્ચર્યા કરવા વડે કૃશ બનેલા એવા પંદરસેં (૧૫૦૦) દ્વાપરસાને મુક્તિને માટે જાઓ અક્ષીણ લાઘ્ય વડે તેમના પરમાજ (ક્ષીર)ના દાતા બન્યા, તે ગૌતમ (ગણધર) મને અભીષ્ટ સમર્પો.”—૬

“સાધર્મિકાને દક્ષિણાની સાથેજ ભોજન જેવું ને સંઘની વાત્સલ્યતા પણ તેમજ થાય છે તેવી રીતે મુનિઓને જેણે સર્વજ્ઞતારૂપી વસ્ત્ર પણ પરમાન્નની સાથે અર્પણ કર્યું, તે ગૌતમ (ચૌગીશ્વર) મારા મનોરથ પૂરા પાડે.”—૭

“પોતાના સ્વામી વીર પ્રથ ભક્ષે ગયા એટલે યુગ-પ્રધાનપાત્રું શ્રીગૌતમ સ્વામીમાં છે એમ માનીને જમનો દેવેન્દ્રાએ પદ્મભિક્ષેક કર્યો, તે ગૌતમ (મુનિવર) મને મનોવાંછિત અર્પો.”—૮

“જે મુનીશ્વરે ભગતાની સાથેજ આદરપૂર્વક (આ) શ્રીગૌતમાષ્ટકનું પઠન કરે છે, તેઓ સૂરિ-પદને અને તદનંતર (દેવગતિના) આનન્દને પણ ખચિત પ્રાપ્ત કરે છે. (કર્તા શ્રીમાન્ દેવાનન્દ સૂરિએ પોતાનું નામ પણ આ અનંત પદમાં મુસ્યું છે.)”—૯

* * * * *

સાથે સાથે ‘વિરોધાભાસ’ નામના અર્થકારથી નિમૂલિત આના પછીનું નવમું પદ પણ જોઈ લઈએ.

“યસ્યાપિયદ્યઃ સપુનર્મવોડપિ

દત્તે ત્વનામપુનર્મર્ચં યત્ ।

શિષ્યીકૃતા યેન મર્ચં વિદ્યાય

શિર્ચં થયન્તે ચ તદન વિન્મ ॥”

—ઉપભતિ.

અર્થાત્ જેનું કર-કમલ પુનર્ભવ (નષ) થી યુક્ત હોય કરીને પણ પ્રણામ કરનારાને અપુનર્ભવ (મોક્ષ) અર્પણ કરે છે તેમજ વળી જેણે શિષ્ય કરેલા અને ભવ (મહાદેવ) ને છોડીને શિવ (મહાદેવ) નો આશ્રય લે છે, તે આન આશ્રય-જનક છે. (‘ભવ’નો અર્થ ‘સંસાર’ કરવાથી અને ‘શિવ’નો અર્થ ‘મોક્ષ’ કરવાથી વિરોધાભાસનો પરિહાર થાય છે.)

भगवतो वचनमार्थ्यमाह—

गोक्षीरसत्सितसिताधिकमृ(मि)ष्टमिष्ट—

माकर्ण्य ते वच इहेप्सति नो परस्य ।

पीयूषकं शशिमयूखविभं विहाय

क्षारं जलं जलनिधे रसितुं क इच्छेत् ? ॥ ११ ॥

टीका

हे जिन ! ते-तव वचो-वचनमाकर्ण्य-श्रुत्वा परस्य-अन्यदेवस्य वचो जनो नो ईप्सति-नामु-
मिच्छति । किंविशिष्टं वचः ? गोक्षीरं-दुग्धं सती चासौ सितसिता-उज्ज्वला शर्करा ताभ्यां
द्वाभ्यामधिकमृ(मि)ष्टं विशेषेण मृ(मि)ष्टं-मधुरतरम् । पुनः (किंभूतं वचः ? इष्टं-वाञ्छितं) ।
उक्तमर्थं द्रढयति—शशिमयूखविभं-चन्द्रकिरणतुल्यं निर्मलं पीयूषकं-अमृतं विहाय-त्यक्त्वा
जलनिधेः-लवणसमुद्रस्य क्षारं जलं रसितुं-स्वादितुं क इच्छेत्-को वाञ्छेत् ? न कोऽपीत्यर्थः ।
पीयूषमेव पीयूषकं स्वार्थे कप्रत्ययः । यद्वा पीयूषतुल्यं कं-जलं अमृतजलं पीत्वा क्षारं जलं
रसितुं, रस आस्वादाने (इति धातोः) तुम्प्रत्यये इडागमे च रसितुमिति सुपाठः । अशितुमिति
पाठोऽज्ञानमूलकः, भोजनार्थाभावात् ॥ ११ ॥

अन्वयः

ते गो-क्षीर-सत्-सित-सिता-अधिक-मृ(मि)ष्टं, इष्टं वचः आकर्ण्य परस्य (वचः) इह
(जिनः) नो ईप्सति । (हि) शशि-मयूख-विभं पीयूषकं [पीयूष-कं वा] विहाय जल-निधेः क्षारं जलं
रसितुं कः इच्छेत् ? ।

शब्दाद्यं

गो=गाय.

क्षीर=दुग्ध, दूध.

गोक्षीर=गायतुं दूध.

सत्=उत्तम.

सित=उत्तमवर्ण, श्वेत.

सिता=शर्करा, साकर.

अधिक=विशेष.

मृष्ट=निर्मल.

मिष्ट=मधुर, मीठु.

गोक्षीरसत्सितसिताधिकमृ(मि)ष्टं=दूध अने उत्तम

तेमजे उत्तमवर्ण अने साकरथी वधारे निर्मल

[अथवा मधुर] अने.

इष्टं (मू० इष्ट)=प्रिय.

आकर्ण्य (पा० कर्ण)=संग्रहणे.

ते (मू० युष्मद्)=तारा.

वचः (मू० वचस्)=वचनने.

इह=आ दुनियायां.

ईप्सति (धा० आर्)=भेजववा छुछे छे.

नो=नहि.

परस्य (मू० पर)=अन्यना.

पीयूषकं (मू० पीयूषक)=अमृत.

पीयूष=अमृत.

क=अथ.

पीयूषकं=अमृतसमान अथ.

शशिन=रश्मीकान्त, चन्द्र.

मयूख=किरण.

विभ=वृत्त्य.

शशिमयूखविभ=चन्द्रना किरणानी वृत्त्य.

વિદાય (ધાં હા)=પણ હપ્તિ, મૂંડાનો.
 દાર (મૂં દાર)=ખારા.
 જલ (મૂં જલ)=પાણીને.
 જલ=પાણી,
 નિધિ=સમૃદ્ધ.

જલનિધે (મૂં જલનિધિ)=સાગરમું.
 રસિતું (ધાં રસ)=સ્વાદ લેવાને.
 કઃ (મૂં કિમ્)=કાણુ.
 હચ્છેત્ (ધાં હ્ય)=ધ્રુવ કરે.

શ્લોકાર્થ

પ્રભુની વાણીની મધુરતા—

“(હે જગન્નાથ !) ગાયના દૂધથી તેમજ ઉત્તમ અને ઉજ્જવલ એવી શર્કરાથી પણ વધારે નિર્મલ [અથવા મધુર] તથા પ્રિય એવું તારું વચન શ્રવણ કર્યા બાદ અન્યના ‘વચનનું’ શ્રવણ કરવા (કાઠ પણ મનુષ્ય) અત્ય ઇચ્છતો નથી. (કેમકે) ચન્દ્રનાં કિરણોના જેવા (નિર્મલ) અમૃતને [અથવા અમૃત સમાન જલને] મૂંડીને (લવણ) સમુદ્રના ખારા જલનો સ્વાદ લેવાને કાણુ ઇચ્છે ? ”—૧૧

સ્પષ્ટીકરણ

પાઠાન્તર-વિચાર—

‘અર્થાન્તરન્યાસ’થી અલંકૃત એવા આ શ્લોકની વૃત્તિમાં ‘જલનિધેરશિતું’ (જલનિધેઃ+અશિતું) એ પાઠાન્તરના સંબંધમાં ખુલાસો કરવામાં આવ્યો છે અને તેમાં ‘અશિતું’ એ પાઠ અંશુક છે એમ કહેવામાં આવ્યું છે.

આ વાતના સમર્થનમાં એ ઉમેરવાતું કે સમયસુન્દરગણિકૃત ઋષભ-ભક્તામરમાં, રત્નસિંહકૃત નેમિ-ભક્તામર (યાને પ્રાણુપ્રિય કાવ્ય)માં તેમજ કાવ્ય-માલાના સત્તમ શુદ્ધકમાં છપાયેલ ભક્તામર સ્તોત્રમાં પણ ‘રસિતું’ પાઠ છે. પરંતુ એ નિવેદન કરવું અસ્થાને નહિ ગણાય કે ભાવપ્રભસૂરિવિરચિત નેમિ-ભક્તામરમાં, ધીર્તિવિમલકૃત શાન્તિ-ભક્તામરમાં તેમજ ધર્મસિંહસૂરિ રચિત સરસ્વતી-ભક્તામરમાં પણ ‘અશિતું’ એવો પાઠ છે. વળી ‘સુધા-શિનો દેવા;’, ‘વાતાશિનો નાગા;’ એવાં વાક્યો પણ એવામાં આવે છે. વાસ્તે આ વાત વિચારણીય છે,

* * * * *

મગવતો રૂપાધિક્વમાહ—

અહ્નુષ્ઠમેકમણુભિર્મણિજૈઃ સુરેન્દ્રા

નિર્માય ચેત્ તવ પદસ્ય પુરો ઘરેયુઃ ।

પૂજ્ઞોઽગ્ર ઝલ્મુકમિવેશ ! સ દૃશ્યતે વૈ

યત્ તે સમાનમપરં ન હિ રૂપમસ્તિ ॥ ૧૨ ॥

ટીકા

હે જિન ! સુરેન્દ્રા-દેવેન્દ્રાબણુભિઃ-પરમાણુભિઃ-૧૧કમહુષ્ઠં નિર્માય-નૂતનં તિષ્ણાઘ ચેદ્યદિ તવ પદસ્ય-ચરણસ્ય પુરા-અગ્રે ઘરેયુઃ-તવ ચરણસ્યાહુષ્ઠેન તુલ્યતાકરણાય સ્થાપયેયુઃ । કિંવિશિષ્ટે-

શુભિઃ? 'મણિજૈઃ' મણયઃ ચન્દ્રકાન્તાદિરત્નાનિ તેષુ જાતા મણિજાસ્તૈર્મણિજૈઃ—રત્નોન્નૂતૈઃ પરમાણુમિ-
રિત્યર્થઃ । હે રૂપ ! સોઽદ્ભુતો વૈ ઇતિ નિશ્ચિતં પૂર્ણઃ—સૂર્યસ્પાષ્ટે ઉલ્લુકમિવ-અભાતમિવ દૃશ્યતે । યદ્-
યસ્માત્ કારણાદ્ હીતિ નિશ્ચિતં તે—તવ સમાનમપરં રૂપં નાસ્તિ, ત્વત્તલ્યરૂપોઽન્યો નાસ્તીત્યર્થઃ ॥૧૨॥

અન્વયઃ

(હે) રૂપ ! જેટલું સુર-ચન્દ્રાઃ મણિ-જૈઃ અણુમિઃ એકં અદ્ભુતં નિર્માય તવ પદસ્ય પુરઃ ધરેયુઃ,
(તારું) સઃ પૂર્ણઃ અમે ઉલ્લુકં હવ વૈ દૃશ્યતે; યદ્ તે સમાનં અપરં રૂપં ન હિ અસ્તિ ।

શબ્દાર્થ .

અદ્ભુત (મૂ. અદ્ભુત) = અશુભ.
એક (મૂ. એક) = એક.
અણુમિઃ (મૂ. અણુ) = પરમાણુઓ વડે.
મણિ = રત્ન.
મણિજૈઃ = રત્નોમાંથી ઉત્પન્ન થયેલા.
સુર = સૂર્ય.
સુરેન્દ્રાઃ = સુરપતિઓ.
નિર્માય (ધા. મા) = બનાવીને.
જેટલો.
તવ (મૂ. તુમ્હવ) = તારા.
પદસ્ય (મૂ. પદ) = ચરણની.
પુરઃ = આગળ.
ધરેયુઃ (ધા. દ) = ધરે.
પૂર્ણઃ (મૂ. પૂર્ણ) = સૂર્યની.

અમે (મૂ. અમ) = અમે.
ઉલ્લુક (મૂ. ઉલ્લુક) = અંગારો.
હવ = હવે.
રૂપ ! (મૂ. રૂપ) = હે પરમેશ્વર !
સઃ (મૂ. તદ) = તે.
દૃશ્યતે (ધા. દૃશ) = દેખાય (છે).
વૈ = નથી.
યદ્ = જેથી કરીને.
તે (મૂ. તુમ્હવ) = તારા.
સમાન (મૂ. સમાન) = સુલભ.
અપર (મૂ. અપર) = અન્ય.
ન = નહિ.
હિ = નિશ્ચયવાચક અવ્યય.
રૂપં (મૂ. રૂપ) = રૂપ, સ્વરૂપ.
અસ્તિ (ધા. અસ્ત) = છે.

શ્લોકાર્થ

વીર પ્રભુનું અતુલ્યમ રૂપ—

“ હે પરમેશ્વર ! (ચન્દ્રકાન્તાદિક) રત્નોમાંથી ઉત્પન્ન થયેલા પરમાણુઓ વડે (કદાચ)
એક અંશુકો (નવીન) બનાવીને જો દેવેન્દ્રો તારા ચરણના અંશુકાની આગળ ધરે, તો તે નક્કી
સૂર્યની સામે અંગારા જેવો દેખાય છે; જેથી કરીને (ખાતરી થાય છે કે) નક્કી તારા સમાન અન્ય
રૂપ આ જગતમાં નથી. ”—૧૨

રૂપથીકરણ

શ્લોકના સાર સંબંધી વિચાર—

આ શ્લોકમાં જ એમ કહ્યું છે કે દેવો વિવિધ રત્નોના પરમાણુઓ વડે એક અંશુકો
બનાવે, તો તે પણ પ્રભુના અંશુક આગળ કરી ગણતરીમાં આવી શકે તેમ નથી, તે વાતની
આવશ્યક-નિયુક્તિની પદ્ધતિ આ ગાથા પણ સાક્ષી પૂરે છે; કમઢે ત્યાં કહ્યું છે કે—

“મચ્ચસુપ જર કચં, ધનુદ્વપમાન્યં વિઝ્યેજા ॥
જિણપાયંશુદ્ધં પર, ણ સોદપ્પ સં જદિમાપ્પો ॥”

પરંતુ એ ધ્યાનમાં રાખવું કે સમવસરણમાં તે પ્રશ્નના પ્રમાણથી પ્રશ્નના સમાન તેમની ત્રણ મૂર્તિઓ
ખનાવવામાં દેવતાઓ સમય થાય છે.

મગવદ્દર્શને:મિધ્યાત્વં નોદ્ધપટ્ટીત્પાદ—

ઉજ્જાપટ્ટીતિ તમસિ પ્રચુરપ્રચારં

મિધ્યાત્વિનાં મતમહો ન તુ દર્શને તે ।

કાકારિચક્ષરિવ વા ન હિ ચિત્રમત્ર ।

યદ્ વાસરે ભવતિ પાણ્ડુપલાશકલ્પમ્ ॥ ૧૩ ॥

ટીકા

હે જિન ! મિધ્યાત્વિનાં મતં તમસિ-અગ્રાને ઉજ્જાપટ્ટીતિ-અતિગ્રણેન ઉદ્ધપટ્ટિ-પ્રકટીમ-
પતિત્વમ્ । કિંમૂતં મતં ? પ્રચુરો-મહુલઃ પ્રચારો-વિસ્તારો यस્ય તન્ પ્રચુરપ્રચારમ્ । અહો કલ્પા-
ધર્મે । તસ્મિધ્યાત્વિનાં મતં તે-ત્વ દર્શને ન તુ ઉજ્જાપટ્ટીતિ, દર્શને-સમ્પત્ત્યે મગવતોઽલોકને
યા મિધ્યાત્વસ્ય વિલયાત્ । હીતિ નિયતમ્ । અત્ર ચિત્રં ન કિંચિત્, તથાપયં નૈત્યર્થઃ । યદ્-યસ્મા-
દ્દેવોઃ કાકારિચક્ષુર્વાસરે પાણ્ડુપલાશકલ્પં ભવતિ, કાકાનાં-કારુપલિંગામરિઃ-શબ્દધૂમ્રકલ્પસ્ય ચતુઃ-
નેત્રં દિવસે પાણ્ડુ-પાણ્ડુવર્ણે યત્ પલાશપત્રં તેન કલ્પં-તુલ્યં ભવતીત્યર્થઃ । વાસરે ધૂમ્રચક્ષુષો નિસ્તે-
અસ્ત્વાત્, તમસિ પ્રચુરપ્રચારત્વાત્ ॥ ૧૩ ॥

અન્વયઃ ।

(હે જિન !) અહો ! મિધ્યાત્વિનાં પ્રચુર-પ્રચારં મતં તમસિ ઉજ્જાપટ્ટીતિ, ન તુ તે દર્શને । યા ન
હિ મત્ર ચિત્રં યદ્ વાસરે કાક-મરિ-ચક્ષુઃ ક્વ પાણ્ડુ-પલાશ-કલ્પં મપિ ।

શીખદાર્થ

ઉજ્જાપટ્ટીતિ (પા• વદ્)=અતિગ્રણેન પ્રકટ થાય છે.

તમસિ (મૂ• તમસ)=અગ્રાને ન.

પ્રચુર=આવૃત્ત.

પ્રચાર=વિસ્તાર.

પ્રચુરપ્રચાર=અત્યંત છે વિસ્તાર જેનો અર્થ.

મિધ્યાત્વિનાં (મૂ• મિધ્યાત્વિન)=મિધ્યાત્વીઓ.

મતં (મૂ• મત)=દર્શન.

અહો=આશ્ચર્યચક્ર અન્વય.

ન=નહિ.

તુ=તદ્.

દર્શને (મૂ• દર્શન)=(૧) સમ્પત્તિને વિશે(૨) અત્ર-

લોકને વિશે; (૩) મનને વિશે.

તે (મૂ• કુપ્પર)=તથા.

કાક=શાકર.

૧ સંસ્કૃત ધ્વનિ—

સર્વવ્રત મતે સ્ત્વ, અશુદ્ધમાન્યં મિહુર્ભાત્ ।

વિનયપ્રાપ્ત્યં પ્રતિ, ન સોમલે સદ્-વ્યાજ્ઞારઃ ॥

અરિ=દુશ્મન, શત્રુ.
 કાકારિ=કાગડાનો શત્રુ, ધુવડ.
 ચક્ષુસ્=નેત્ર.
 કાકારિચક્ષુ=ધુવડનું નેત્ર.
 હવ=જેમ.
 વા=અથવા.
 હિ=નિશ્ચયવાચક અવ્યય.
 ચિત્રં (ચિત્ર)=આશ્ચર્યજનક.

અત્ર=અહીં.
 યદ્=જે માટે.
 વાસરે (મૂં વાસર)=દિવસે.
 મવતિ (ઘાં મૂં)=માથ છે.
 પાણ્ડુ=પીળા.
 પલાશ=ખાખરાનું પાંદડું.
 કલ્પ=સમાન, દુલ્લ.
 પાણ્ડુપલાશકલ્પ=પીળા ખાખરાના પાંદડા સમાન.

શ્લોકાર્થ

જિન દર્શનથી મિથ્યાત્વનો નાશ—

“હે જિનેશ્વર ! અહો ! અત્યન્ત પ્રચાર છે જનો એવું મિથ્યાત્વીઓનું દર્શન અજ્ઞાનને વિષે અતિશય પ્રકટ થાય છે, પરંતુ તારા દર્શતને વિષે તેમ યતું નથી (એ આશ્ચર્ય છે). અથવા ખરેખર એમાં કંઈ આશ્ચર્ય નથી, કેમકે (એ સ્વાભાવિક છે કે) ધુવડ (પક્ષી)ની આંખ દિવસના (ધોળા અને) પીળા એવા ખાખરાના પાંદડા જેવી (અર્થાત્ નિસ્તેજ) થાય છે, (ન્યારે રાતે અંધારામાં તો તે ક્ષીલા લહેર ઉડાવે છે). ”—૧૩

રૂપટીકરણ

શ્લોકનું તાત્પર્ય—

આ શ્લોકનું તાત્પર્ય એ છે કે જમ અંધારામાં જ બધી ‘પોલ’ ચાલે અને અજ્ઞાણામાં તો તે ઉધાડી જ પડી જાય, તેમ મિથ્યાત્વીઓનું શાસન અજ્ઞાનરૂપી અંધકારમાં અથડાતા જનો-ને જ રૂચિ કર થઈ શકે અને તેનું જોર પણ ત્યાં જ ચાલે, પરંતુ વિવેક-નેત્રવાળા પાસે તો તેની કીંમત તરત જ અંકાઈ જાય.

વિશેષમાં સણ ભાગે ચાલનારા જનોની સંખ્યા પણ ઉ-ભાગે જનારા કરતાં ઓછી હોય, તો તે ખનવા ભેગ છે. આ વાત તો મહાવીર સ્વામીના અને ગોશાળાના શ્રાવકોની સંખ્યા ઉપરથી પણ જોઈ શકાય છે, કેમકે ન્યારે મહાવીર સ્વામીના ૧૫૬૦૦૦૦ શ્રાવક (અને તેથી બમણી શ્રાવિકાઓ ભક્ત હતા), ત્યારે ગોશાળાના ૧૧૦૦૦૦૦ (?) શ્રાવકો ભક્ત હતા. આ ઉપરથી ‘પ્રચુરપ્રચાર’ એવું જ વિશેષણ મિથ્યાત્વીઓના મતને લાગૂ પાડ્યું છે, તે વાસ્તવિક છે, એમ જોઈ શકાય છે.

શ્લોકની વિચિત્રતા—

આ શ્લોકમાં કહો, નં, જી, હવ, વા, હિ, અત્ર અને યદ્ એમ અવ્યયોનું વહાણ ફાટ્યું છે અને તેમ છતાં પાદપૂર્તિમાટે એક પણ અવ્યયનો ઉપયોગ કર્યો નથી એ આશ્ચર્ય છે.

कपायभङ्गे भगवतो बलवत्त्वमाह—

वन्या द्विपा इव सदैव कपायवर्गा

भजन्ति नूतनतरुनिव सर्वजन्तून् ।

सिंहातिरेकतरसं हि विना भवन्तं

कस्तान् निवारयति सञ्चरतो यथेष्टम् ? ॥ १४ ॥

टीका

हे स्वामिन् ! कपायवर्गाः कपति-दहति ग्राणिनां (नो) जीवानामिति (निति) कपः—संसारस्तस्यायो—लाभो येभ्यस्ते कपायाः—क्रोधादयस्तेषां वर्गाः, “वर्गस्तु सदृशांस्कन्धः” (का० ६, श्लो० ४९) इति हैमः । यद्वा तद्वर्णो वर्गः अनन्तातुल्यव्यादिभेदचतुष्टयेन चतुर्गुणिता कपायवर्गाः वन्या द्विपा इव सर्वजन्तून् नूतनतरुनिव भजन्ति । कदा ? सदैव-सर्वस्मिन् काले । हीति निश्चितम् । भवन्तं विना—त्वां विना तान् यथेष्टं सञ्चरतो द्विपान् को निवारयति ? । किंविशिष्टं भवन्तं ? ‘सिंहातिरेकतरसं’ सिंहादतिरेकं—अधिकं तरः—पराक्रमो यस्य स तं सिंहातिरेकतरसम् ॥ १४ ॥

अन्वयः

(हे परम-आत्मन् !) कपाय-वर्गाः वन्याः द्विपाः इव सर्वजन्तून् नूतन-तरुन् इव सदैव भजन्ति । सिंह-मतिरेक-तरसं भवन्तं (हि) विना तान् यथेष्टं सञ्चरतः (कपाय-द्विपान्) कः निवारयति ? ।

शब्दार्थः

वन्याः (मू० वन्य) = जंगली, वनभां वसनादी.
द्विपाः (मू० द्विप) = दुर्गरे, द्वीपाः.
इव = ऐव.
सदैव = सदैव.
कपाय = क्रोधादिकं कपाय.
वर्गः (१) समूहः (२) (गणित प्रसिद्ध) वर्ग.
कपायवर्गाः = कपायिना वर्गाः.
भजन्ति (पा० भज) = भजि छे, नाश करे छे.
नूतन = नवीन.
तरु = वृक्ष, आश्व.
नूतनतरुन् = नवीन वृक्षाने.
सर्व = समस्त.
जन्तु = प्राणी.

सर्वजन्तून् = समस्त प्राणीमाने.
सिंह = सिंह.
अतिरेक = अधिक.
तरसु = पराक्रम.
सिंहातिरेकतरसं = सिंहर्था अधिक छे पराक्रम जेनुं
ओवा.
हि = निश्चयवाचक अव्यय.
विना = वगैरे.
भवन्तं (मू० भवन्) = आया.
कः (मू० किम्) = केषु.
तान् (मू० तद्) = तेभ्यो.
निवारयति (पा० वार) = अन्तर्भवति.
सञ्चरतः (मू० सञ्चरन्) = चलनशील.
यथेष्टं = भरतु मुक्त.

શ્લોકાર્થ

કપાયનો નાશ કરવામાં પ્રભુનું અપૂર્વ બળ—

“(હે પરમાત્મા !) જમ જંગલી હાથીઓ નવીન વૃક્ષોને લાંગી નાંખે છે, તેમ કપાયના વર્ગો સમસ્ત પ્રાણીઓનો નાશ કરે છે. (આ પ્રભાણે) મરજ્યમુજબ વર્તનારા તે (કપાયરૂપી હુંજરોને) ખરેખર સિંહ કરતાં પણ અધિક પરાક્રમ છે જવું એવા આપ સિવાય (અન્ય) કોણુ અટકાવે ?”—૧૪

સ્પષ્ટીકરણ

જિનેશ્વર અને સિંહની તુલના—

જિનેશ્વર સિંહ કરતાં અઢિયાતા છે, કેમકે હંદર્પરૂપી હુંજરનો તેમણે સર્વથા પરાજય કર્યો છે, જ્યારે સિંહ તો કોઈક વાર પણ તેને વશ બની જાય છે, કેમકે શું સિંહ વર્ષમાં એક વાર પણ વિપય-સેવન કરતો નથી કે, કહ્યું પણ છે કે—

“સિંહો ઘણી ક્ષિત્ત્વશક્તિમાં સમૃદ્ધ, સંયત્તરેણ રતિમેતિ કિલ્લેકવાત્મ”

કપાય-મીમાંસા

‘કપાય’ શબ્દ ‘કષ’ અને ‘આય’ એ બે શબ્દોનો બનેલો છે. તેમાં ‘કષ’ એટલે ‘સંસાર’ અને ‘આય’ એટલે ‘લાભ’ તેમાં ‘કષ’ નો વ્યુત્પત્તિ-અર્થ એ છે કે “કપતિ-દહતિ પ્રાણિભઃ ક્ષતિ કષઃ” અર્થાત્ જે પ્રાણીઓને સંતપ્ત કરે છે, તે ‘કષ’ છે. સંસારમાં જન્મ-મરણના ફેરા ફેરવનાર ‘કપાય’ છે. આ કપાયના કોષ (ચુરસો), માન (ગર્વ), માયા (કપટ) અને ભોભ એમ ચાર મુખ્ય ભેદો છે. આ હરેકના એક એકથી મન્દ અને એથી કરીને તે આછા હાનિકારક એવા (૧) અનન્તાનુભન્ધી, (૨) અપ્રત્યાખ્યાન, (૩) પ્રત્યાખ્યાન અને (૪) સંજવલન એમ ચાર ચાર ભેદો છે.

કોષ—

કોષને એક ક્ષણ વાર પણ આશ્રય આપવો એ સર્પને દૂધનું પાન કરાવ્યા બરાબર છે, તેણે પોતાના આશ્રયદાતાનો વિનાશ કરવાનું બીકું ગ્રહણું હોય એમ લાગે છે. હુંકમાં આત્માની અવનતિ કરવામાંજ તેનું શક્ષતન સમાયેલું છે. આ સંબંધમાં શ્રીવિમલસૂરિએ ઠીકજ કહ્યું છે કે—

“આત્માનં પરિતાપયત્યનુકલં જન્માન્તરેષ્વપ્યલં
વૃત્તે ધૈર્યપરમ્પરાં પરિજનસ્યોદ્દેગમાપાદયેવ ।

અત્તે સમ્પ્રતિમાર્ગરોધનવિષ્ણી ગન્ધવિપત્ત્વં તતઃ

ક્રોધસ્યેત્યમરે । રિપોઃ ક્ષણમપિ સ્થાતું કથં દીયતે ॥ ૧”

—સંવેગ-દુઃખ-કન્દલી, શ્લોક ૫

૧ સરખાણ—

“જોધો હિ જનુ પ્રથમો વરાળો
દેહસ્થિતો દેહવિનાશનાય ।
ઘયા સ્થિત કાણગતો હિ વર્ધિ
ચ એ વહિરંદતે ઘરીત્મ ॥”

અર્થાત્—અરે ! કોષ આત્માને પ્રતિષ્ઠાપ્ત કરે છે, જન્માન્તરમાં પણ આત્મ વેરની પરંપરાનું પોષણ કરે છે, પરિજનને (સ્વજનને) ચોકાતુર કરે છે અને સદ્ગતિના માર્ગનો નિરોધ કરવામાં ગન્ધહુસ્તીની ગરજ સારે છે; વાસ્તે આ કોષરૂપી વૈરીને એક ક્ષણ વાર પણ સ્થાન કેમ અપાય ?

કોષના સંબંધમાં શ્રીમેદ્વિજયવિરચિત ચતુર્વિંશતિજિનનાનન્દસ્તુતિ (૫૦ ૨૨)માં તથા સ્તુતિ-ચતુર્વિંશતિકા (૫૦ ૧૫૧)માં વિશેષતઃ વિચાર કરેલા હોવાથી આ સંબંધમાં તો આદર્શ નિવેદન કરવું બસ સમભય છે.

માન—

માનના સંબંધમાં પણ સ્તુતિ-ચતુર્વિંશતિકા (૫૦ ૫૨-૫૪)માં ઉલ્લેખ કરેલા હોવાથી અહિં આ તેના સ્વરૂપ ઉપર પ્રકાશ પાડનારો કૃત એક જ રહોક વિચારી લેજો.

“સામ્યત્યુર્વમુદ્ધા સમો નમયિતું વૃજ્યેડપિ નો વન્ધવા-
મન્ત્રક્ષિતકુશીલતાવશતનુઃ પ્રાણી યદ્વપાસિતઃ ।
સં માનં ચિપદાં નિધાનમવશોપશોનિદાનં સદા
મુપત્ત્યા માર્દવમાદરેણ મદતા ચેતા । સમમ્પસ્યતામ્ ॥”

—સંવેગ, શ્લોક ૭.

અર્થાત્—હે મન ! જ્યારે માનના સેવનથી પ્રાણીના હૃદય અન્તઃકરણમાં ખોસી દીધેલી હોખંડની સળીથી [અથવા કુદૃષ્ટ આચરણથી] જલકાષ્ઠ બધ છે અને એથી કરીને જીવું મુખ રાખીને ચાલતો તે માણસ પૂજનીય પ્રતિ પણ પોતાની ગરદન નમાવવાને સમર્થ થતો નથી, તે પછી આપત્તિજ્ઞાના કાંકારરૂપ અને અપકીર્તિના સચ્ચહન કારણરૂપ એવા માનનો લાગ કરીને ચોટા આદરપૂર્વક તારે મહુતા (નરમાશ) મેળવવા પ્રયાસ કરવો જોઈએ.

માયા—

માયા કહો કે કપટ કહો કે હગો કહો એ બધું એક જ છે. દંભ, કુટિલતા, પ્રપંચ, વિદ્યા-સંધાત અને હગાઈ એ એના પયથિ છે. અસત્ય વચન બોલાવનારી, અધ્યાત્મ મુખને અટકાવનારી, આચાર-વિચારને જલાંબલિ અપાવનારી અને સત્તિમાને આચ્છાદિત કરનારી એવી આ માયાને શ્રીમાન્ હેમચન્દ્રસૂરિ તરફથી નીચે મુજબનું પ્રમાણ-પત્ર મળેલું છે.

“અસુનૃતસ્ય જનની, પરશુઃ શ્રીલસારિનઃ ।
જન્મમૂર્ચિરવિદ્યાયાં, માયા દુર્ચતિકારણમ્ ॥”

—ચોગરાસ, પ્રાં ૪, શ્લોક ૧૫.

અર્થાત્—માયા એ મૂળાવાહ (અસત્ય)ની માતા છે, શીલરૂપી વૃક્ષને (કાપનારી) કુદાપ્રિ છે, અવિદ્યાની જન્મ-મૂર્ચિ છે અને કુગતિનું કારણ છે.

— ૧ સરખાવો—

“દમ્ભો મુષ્ણિલતાવહિ-દમ્ભો રાહુઃ કિપાવિષો ।
સોમંભવાકારં દમ્ભો, દમ્ભોડ્યાપદપ્રધર્મતા ॥”

શ્લોકાર્થ

કષાયનો નાશ કરવામાં પ્રભુનું અપૂર્વ ણ—

“ (હે પરમાત્મા !) જન્મ જંગલી હાથીઓ નવીન વૃક્ષોને ભાંગી નાંખે છે, તેમ કષાયના વર્ગો સમસ્ત પ્રાણીઓનો નાશ કરે છે. (આ પ્રમાણે) મરજીસુખ વર્તનારા તે (કષાયરૂપી હુંજરાને) ખરેખર સિંહ કરતાં પણ વધિક પરાક્રમ છે જવું એવા આપ સિવાય (અન્ય) કોણ અટકાવે ? ”—૧૪

સ્પષ્ટીકરણ

જિનેશ્વર અને સિંહની તુલના—

જિનેશ્વર સિંહ કરતાં અધ્યાતા છે, કેમકે હંકરૂપી હુંજરનો તેમણે સર્વથા પરાજય થયો છે, જ્યારે સિંહ તો કોઈક વાર પણ તેને વશ ખની જાય છે, કેમકે શું સિંહ વર્ષમાં એક વાર પણ વિપય-સેવન કરતો નથી કે? કહ્યું પણ છે કે—

“ સિંહો ઘણી દિવદશાકરમાસમોજી, સંવત્સરેણ રતિમેતિ કિલૈકવારમ્ ”

કષાય-મીમાંસા

‘ કષાય ’ શબ્દ ‘ કષ ’ અને ‘ આય ’ એ બે શબ્દોનો બનેલો છે. તેમાં ‘ કષ ’ એટલે ‘ સંસાર ’ અને ‘ આય ’ એટલે ‘ લાભ ’ તેમાં ‘ કષ ’ નો વ્યુત્પત્તિ-અર્થ એ છે કે “ કવતિ-વહતિ પ્રાણિઃ ” એટલે જ પ્રાણીઓને સંતપ્ત કરે છે, તે ‘ કષ ’ છે. સંસારમાં જન્મ-મરણના ફેરા ફેરવનાર ‘ કષાય ’ છે. આ કષાયના ક્રોધ (ગુસ્સો), માન (ગર્વ), માયા (કપટ) અને લોભ એમ ચાર મુખ્ય ભેદો છે. આ કરેલા એક એકથી મન અને એથી કરીને તો આછા હાનિકારક એવા (૧) અનન્તાનુબન્ધી, (૨) અપ્રત્યાખ્યાન, (૩) પ્રત્યાખ્યાન અને (૪) સંજવલન એમ ચાર ચાર ભેદો છે.

ક્રોધ—

ક્રોધને એક ક્ષણ વાર પણ આશ્રય આપવો એ સર્પને દૂધનું પાન કરાવ્યા બરાબર છે, તેણે પોતાના આશ્રયદાતાનો વિનાશ કરવાનું બીડું ઝડપું હોય એમ લાગે છે. દુકર્માં આત્માની અવનતિ કરવામાં જ તેનું રાજાન સમાયેલું છે. આ સંબંધમાં શ્રીવિમલસૂરિએ કીકળ કહ્યું છે કે—

“ માત્માનં પરિતાપયત્યનુકલં જન્માન્તરેષ્વપ્યર્થં
દત્તે વૈરપરમ્પરાં પરિજનસ્યોદ્વેગમાપાદયેત્ ।

ઘત્તે સદ્ગતિમાર્ગોદ્યનવિષ્ણો ગન્ધઘ્રિપત્ત્વં તત્ત

ક્રોધસ્વેત્યમરે । રિપોઃ ક્ષણમપિ સ્થાનું કથં કીયતે ? ॥ ”

—સંવેગ-દુઃખ-કન્દલી, શ્લોક ૫

૧ સરખાવો—

“ ક્રોધો હિ શત્રુઃ પ્રથમો નણાં
દેહસ્થિતો દેહવિનાશનાય ।
યથા સ્થિતઃ કાષ્ઠપતો હિ વહિઃ
સ એવ વહિર્દેહતે શરીરમ્ ॥ ”

અર્થાત્—અરે ! કોષ આત્માને પ્રતિશ્લેષ પરિતાપ કરે છે, જન્માન્તરમાં પણ અત્યંત વેરની પર-
પરાનું ધોધણ કરે છે, પરિજનને (સ્વજનને) સોડાતુર કરે છે અને સદ્ગતિના માર્ગનો નિરોધ
કરવામાં ગન્ધ-હુસ્તીની ગરજ સારે છે; વાસ્તે આ કોષરૂપી વૈરીને એક શણ વાર પણ સ્થાન દેમ
અપાય ?

કોષના સંબંધમાં શ્રીમેરૂચિજયવિરચિત ચતુર્વિંશતિજિનનાનન્દસ્તુતિ (૫૦ ૨૨)માં
તથા સ્તુતિ-ચતુર્વિંશતિકા (૫૦ ૧૫૧)માં વિશેષતઃ વિચાર કરેલો હોવાથી આ સંબંધમાં તે
આટલું જ નિવેદન કરવું બસ સમર્પણ છે.

માન—

માનના સંબંધમાં પણ સ્તુતિ-ચતુર્વિંશતિકા (૫૦ ૫૨-૫૪)માં ઉદ્દેશ્ય કરેલો હોવાથી
અહિં આ તેના સ્વરૂપ ઉપર પ્રકાશ પાડનારો ફક્ત એક જ શ્લોક વિચારી લઈએ.

“આમ્યત્યૂર્ચ્વમુષા જ્ઞમો નમયિતું પૂજ્યેડવિ નો કન્ધરા-
મન્તઃશિત્તકુડીલતાવશતત્તુઃ પ્રાણી યદધ્યાસિતઃ ।
તં માનં વિપદાં નિધાનમયશોપદોર્નિદાનં સદા
મુપત્તવા માર્દવમાદરેણ મહતા ચેતઃ । સમમ્યસ્યતામ્ ॥”

—સંવેગ, ૧૦૦ ૭.

અર્થાત્—હે મન ! જ્યારે માનનાં સેવનથી પ્રાણીનો દેહ અન્તઃકરણમાં ખોસી દીધેલી લોખંડની
સળીથી [અથવા કુહટ આચરણથી] જકડાઈ જાય છે અને એથી કરીને જાંચું મુખ રાખીને ચાલતો તે
માણસ પૂજનીય પ્રતિ પણ પોતાની ગરદન નમાવવાને સમર્થ થતો નથી, તો પછી આપત્તિઓના
ભંડારરૂપ અને અપકીર્તિના સમૂહના કારણરૂપ એવા માનનો ત્યાગ કરીને મોટા આદરપૂર્વક તારે
શુદ્ધતા (નરમાશ) મેળવવા પ્રયાસ કરવો જોઈએ.

માયા—

મન! કહો કે કંઈટ કહો કે હજો કહો એ બધું એક જ છે. દંબ, કુટિલતા, મેધ, વિદ્યા-
સંઘાત અને છાયા એ એના પયગિ છે. અસત્ય વચન બોલાવનારી, અધ્યાત્મ મુખને અંટકાવ-
નારી, આચાર-વિચારને જાંજલિ અપાવનારી અને સક્રિયાને આચ્છાદિત કરનારી એવી
આ માયાને શ્રીમાન્ હેમચન્દ્રસૂરિ તરફથી નીચે મુજબનું પ્રમાણ-પત્ર મળેલું છે.

“વસુન્નૃતસ્ય જનની, પરશુઃ શીલશાસિનઃ ।
જન્મમૂર્મિરવિદ્યાનાં, માયા દુર્ગતિકારણમ્ ॥”

—યોગશાસ્ત્ર, પ્ર૦ ૪, શ્લો ૧૫.

અર્થાત્—માયા એ મૂળવાદ (અસત્ય)ની માતા છે, શીલરૂપી વૃક્ષને (કાપનારી) કુહાડી છે,
અવિદ્યાની જન્મ-મૂર્મિ છે અને દુર્ગતિનું કારણ છે.

૧ સરખાવો—

“દમ્ભો મુક્તિલાક્ષણિક-દમ્ભો રાહુઃ ક્રિયાવિધો ।
લૌભ્યકારણ-દમ્ભો, દમ્ભોડ્યાત્મમુષ્કારણ ॥”

માયાવી પુરૂષ અન્યને છેતરી શકે એમાં નવાઈ જવું નથી, પરંતુ ‘ખાડો ખોદે તે પડે’ એ કહેવત સુઘળ માયાવી પોતાના આત્માનેજ છેતરે છે. આ વાતની નીચિનો સ્લોક સાક્ષી પૂરે છે.

“ કૌટિલ્યપટવઃ પાપા, માયયા વકવૃત્તયઃ ।

સુવનં વચ્ચયમાના, વચ્ચયતે સ્વમેવ હિ ॥ ”

—યોગશાસ્ત્ર, પ્ર૦ ૪, સ્લો. ૧૬.

અર્થાત્—કુટિલતામાં કુશળ અને માયા વડે બકવૃત્તિને ધારણ કરનારા એવા પાપીઓ જગત્ને ઠગતાં પોતેજ ઠગાય છે.

માયારૂપી મહારાક્ષસીના પંખમાં અનેક જનો સપડાઈ બંધ છે. જુગારીઓ તેમજ વેશ્યાઓ પ્રપંચ—જળ પાથરવામાં કન્યાસ ન રાખે એમાં કંઈ આશ્ચર્ય નથી. પરંતુ કેટલાક બાપા-રીઓ અને રાજાઓ પણ કુટિલતાનો ઉપયોગ કરવામાં પાછી પાની કરતા નથી. અરે આ તો ગૃહસ્થોની વાત કરી, પરંતુ કેટલાક સંન્યાસીઓ અને નામધારી જોગીઓ પણ માયાદેવીના બંધક બને છે. આથી કરીને તો કહેવામાં આવે છે કે—

“ મુખર્મે રામ, બગલર્મે જુરી,
ભગત ભયે પણ દાનત જુરી. ”

પરંતુ યાદ રાખવું જોઈએ કે ‘દગો દાઇનો સગો નથી’. તેનો અદૃષ્ટ સહવાસ પણ અનર્થનું કારણ થઇ પડે છે. કહ્યું પણ છે કે—

“ વન્મલેશોડપિ મહુપાદેઃ, સ્ત્રીત્વાનર્થનિબન્ધનમ્ ।

અતસ્તત્પરિહાતય, ચતિત્વ્યં મહાત્મના ॥ ”

અર્થાત્—મહિસનાથ જેવા તીર્થંકરાદિક મહાત્માઓને પણ (પૂર્વ જન્મમાં તપસ્યા માટે કરેલી) દંક્ષનો અંશ પણ સ્ત્રીવેદરૂપ અનર્થનું કારણ થઇ પડ્યો, તો તેથી કરીને મહાત્માએ તેનો સાગ કરવા પ્રયત્ન કર્યો જોઈએ (એટલે કે માયારૂપી મહારાક્ષસીના ફંદમાં ફસાયેલાને મુક્ત કરનારી એવી સરક્ષતારૂપી સૌભાગ્યદેવીની સેવા સ્વીકારવી જોઈએ).

લોભ—

આ નિશ્ચવનમાં દાઇનું પણ એકજન સાત્રાજ્ય હોય, તો તે લોભ રાજાધિરાજનું છે, કેમકે તેનું બળ તો એકન્દ્રિયના ઉપર પણ ચાલે છે. એના સમર્થનમાં કહેવાનું કે—

“ મહો લોમસ્ય સામ્રાજ્ય-મેકચ્છન્નં મહીતલે ।

તરયોડપિ નિધિ પ્રાપ્ય, પદ્મિઃ પ્રચ્છાદયન્તિ યત્ ॥ ”

અર્થાત્—અહો ! ભૂમંડળમાં લોભનું એકજન સાત્રાજ્ય છે, કેમકે નિધાનને પ્રાપ્ત કર્યા બાદ વૃક્ષો પણ તેને પોતાનાં ખૂણાં વડે ઢાંકી રાખે છે.

૧ રાજાધિરાજ કહેવાનું કારણ એ છે કે લોભનું રાજ્ય ચક્રવર્તીના કરતાં પણ વિશાળ છે અને તેનું ક્ષેત્ર રક્ષા મર્ત્ય-લોકજ નથી, પરંતુ સ્વર્ગ અને પાતાલમાં પણ તેની વિજય-પતાકા ફરકરી રહે છે.

અરે, દ્રવ્યના લોભથી પ્રાણીઓ પોતાનાં પૂર્વ નિધાનોનાં સ્થાનોમાં સર્પ, ગરોળી, હંદર ઇત્યાદિ અધમ પચેન્દ્રિય જીવો તરીકે ઉત્પન્ન થાય છે. વળી આ લોભરૂપી સેતાન તો ભૂત, પિશાચ ઇત્યાદિ દેવોને પણ સતાવે છે, કંઈકે તેઓ લોભને વશ થઈ નિધાન-ભૂમિ ઉપર ક્યાં કરે છે. વળી ઉચ્ચ જાતિના દેવોની પણ લોભ દુર્દશા કરે છે. કહ્યું પણ છે કે—

“મૂષળોચાનવાપ્યાદૌ, સૂર્ન્હિતાસિદ્ધશા અપિ ।

હ્યુત્વા તૃજૈવ જાયન્તે, પૃથ્વીકાયાદિયોનિયુ ॥”

અર્થાત્—ધરણી, ખાગ, વાવ ઇત્યાદિમાં મોહમુગ્ધ બનેલા દેવો પણ અવીને તેમ પૃથ્વીકાયાદિક થોનિઓમાં ઉત્પન્ન થાય છે.

લોભના પરાક્રમના સંબંધમાં જટલું કથન કરવામાં આવે તેટલું થોડું છે, કંઈકે કહ્યું પણ છે કે—

“સવ અવગુણકો ગુણ લોભ મયો
તવ ઔર અવગુણ મયો ન મયો”

અર્થાત્ જ્યારે સૈમસ્ત અવગુણોના ગુણરૂપ લોભ પ્રાપ્ત થયો, તો પછી બીજા અવગુણો હોય કે ન હોય તે સરખું જ છે.

હવે આપણે પ્રથમ તો તેના પંજમાં સપડાયેલા સાધારણ મનુષ્ય સંબંધી વિચાર કરી લઈએ. આ સંબંધમાં શ્રીસોમમભસૂરિએ કહ્યું છે કે—

“યદ્ બુર્ગોમદવીમદન્તિ વિકર્ટ ક્રામન્તિ વેશાન્તરં
ગાહન્તે ગહન્તે સમુદ્રમતલુક્કેશાં કૃપિ કુર્વન્તે ।

સેવન્તે કૃપણં પતિ ગજઘટાસંઘટ્ટુસંચરં

સર્પન્તિ પ્રઘર્ન ધનાઘિતધિયસ્તલ્લોમવિરૂઝિતમ્ ॥”

—સિન્દુર-પ્રકર, શ્લોક ૫૭.

અર્થાત્—ધન સેજાવણમાં આંધળા બનેલા એવા મનુષ્યો કુર્ગમ્ય અરણ્યમાં રૂપડે છે, વિકર્ટ વેશાન્તરમાં ભટકે છે, ભાડા સમુદ્રમાં પ્રવેશ કરે છે, અત્યન્ત કલેશકારી ખેની કરે છે, (મમ્મણુ

૧ સરખાવો—

“મુષ્ણગ્ગ્રહગોષાઃ સુ-સુંહ્યાઃ પચેન્દ્રિયા અપિ ।

ધનલોભેન જાયન્તે, નિધાન સ્થૂભમુમિષુ ॥”

૨ સરખાવો—

“વિપાચસુદ્રલપ્રેત-મૂતયલાદયો ધનમ્ ।

સ્વકીયં પરકીય વા-હ્યપિતિગ્રન્તિ લોપતઃ ॥”

૩ દેવોના મરણને ‘અવન’ કહેવામાં આવે છે.

૪ ‘પૃથ્વીકાયાદિક’થી અત્ર પૃથ્વીકામ, જલ-કામ અને વનરપતિ-કામ સમજવા.

૫ સરખાવો—

“દિષ્ટેવ સર્વળપાનાં, મિથ્યાત્વમિવ કર્મણમ્ ।

રાજયસ્મેવ રોગણાં, લોભઃ સર્વાંગત્વાં ગુહઃ ॥”

શેઠ જવા) કૃપણ સ્વામીની પણ સેવા કરે છે. અને હાથીઓના સમુદાયના સંધર્ષ કરીને અગમ્ય (જમાં દુઃખેથી પ્રવેશ થઈ શકે એવા) યુદ્ધમાં પણ જાય છે, એ બધા લોકોનો પ્રતાપ છે. :

આ તો આપણે સામાન્ય ગૃહસ્થને લગતી હકીકત વિચારી. પરંતુ દીક્ષા ગ્રહણ કરેલા અને 'ઉપ-શાન્ત મોહ' નામના અધ્યારમાં ગુણસ્થાન સુધી જઈ પહોંચેલા મુનિવરોનું પણ અધઃપતન કરાવવાનું લોક સિવાય અન્ય દાષ કપાય બીડું ઝડપી શકે તેમ નથી.

મુનિવરોની પણ આવી દશા થાય તેમાં આશ્ચર્ય જવું છે તેની સાથે એ પણ વિચારવા જેવી વાત છે કે પ્રથમ તીર્થંકર શ્રીકૃષ્ણભદ્રેવના પુત્રો ભરત અને બાહુબલિ કે જ્યો-તેજ ભવમાં મોસે જનારા હતા, તેઓ વચ્ચે પણ રાજ્ય બાબત (તેમના પિતાશ્રી આ પૃથ્વીને પાવન કરતા હતા તેવા સમયમાં) પણ દારૂણ યુદ્ધ સળગી ઊઠ્યું. (આવી પરિસ્થિતિમાં અદ્ય સત્તવાળા રાજ્યો આમાદિકની સીમાના લોકથી આપસઆપસમાં લડી મરે તેમાં તો કહેવું જ શું ?)

જ્યારે આ પ્રમાણે લોક ત્રેલોક્યના ઉપર કાળો કેર વર્તાવવામાં કુશળ છે અને સર્વ-શુણોનો સંહાર કરવામાં એકા છે, તો પછી શાસ્ત્રકર તેના સંબંધમાં—

“ કોહો પીર્ષે પળાસેઈ, માળો વિળયનાસળો

માયા મિત્તાણિ નાસેઈ, છોહો સવ્યવિળાસળો ॥ ”

—દશવૈકાલિક, અ. ૮, સ. ૨૮

અર્થાત્ ક્રોધ પ્રીતિનો નાશ કરે છે, માન વિનયનો ભંગ કરે છે, માયા મિત્રતાનો-ધ્વંસ કરે છે; જ્યારે લોક તો સર્વ (શુણો) નો સંહાર કરે છે—

—એવો અભિપ્રાય રજુ કરે, તો તેમાં જરાએ ખોટું નથી.

આ પ્રકરણ પૂર્ણ કરીએ તે પૂર્વે વારંવાર મોટી ભરતીની માફક ફેલાતા લોકોની સમુદ્રને વશ કરવામાં સંતોષ એ. સેતુરૂપ છે એમ નિવેદન કરનારા શ્રીહેમચન્દ્રાચાર્યે રચેલા—

૧ જૈન શાસ્ત્રમાં આત્મ-વિકાસના ૧૪ સ્થાનો બતાવ્યા છે. આ સ્થાનોને 'શુચુસ્થાન' કહેવામાં આવે છે. આ વિષયના નિવાસને શ્રીરત્નશેખરચરિત્ર 'શુચુસ્થાન-કમારોહ' અને શ્રીહરિભદ્રચરિત્ર 'યોગદિષ્ટ-સમુચ્ચય' બોલાવે.

૨ સંસ્કૃત છાયા— ક્રોધઃ પ્રીતિઃ પ્રણાશયતિ, માનો વિનયનાશકઃ ।

માયા મિત્રાણિ નાશયતિ, લોમઃ સર્વેભિનાશકઃ ॥

૩ આમ કહેવું બરાબર છે, ક્રોધે લોકોનો કંઈ યોગ નથી. આ સંબંધમાં કપિલ કેવળીનું દહાન્ત વિચારવા જેવું છે. કહ્યું પણ છે કે—

“ જહા છાહો તહા છોહો, લાહા છોહો પવહહ ।

દોમાસાકળયકગ્ગ, કોટીદયે ન વિવહિય ॥ ”

[યથા લામસ્તયા લોમો, લામાત્ લોમઃ પ્રવર્ષતે ।

દિમાદકનચ્ચાર્ય, કોટ્ટ્યાડપિ ન નિવર્તિતમ્ ॥]

અર્થાત્ જેમ લાલ તેમ લોહ; લામથી-લોહ વધે છે. એ માસા (તોવા) કાંચનનું કાર્ય કરે; માસાથી પણ સર્તું નહિ.

“લોમસાગરમુદ્વેલ—મતિવેલં મહામતિઃ ।
સન્તોષસંતુલ્યવ્ધેન, પ્રસરન્તં નિધારયેત્ ॥”

—યોગશાસ્ત્ર, મં. ૪, શ્લો. ૨૨

—રસોક્તના દર્શન કરી લઇએ.

ઉપર્યુક્ત કથાયન્નીમાંસાના વિવેચનમાંથી સાર એ નીકળે છે કે કોધાદિક કથાયો ઉપર વિનય મેળવવા બનતો પ્રયાસ કરવો બોધ્યે. કેમકે કંઈ પણ છે કે—

“સકપાયો નરઃ સત્ત્વ, ગુણ્યાનપિ નાર્ચયતે ।

યતો ન વિપસંપૃકં, પરમાત્મમવીષ્યતે ॥”

અર્થાત્—કોધક મનુષ્ય ગુણ્યાન હોય પરંતુ જો તે કથાયથી યુક્ત હોય, તો સન્તોષ/નેમાં તે ધૃષ્ટ નથી; કેમકે જો પરમાત્મ પણ (અર્થ) વિષથી પણ ભિન્નિત હોય, તો શું તે ધૃષ્ટવા યોગ્ય ગણાય ?

ઉપસર્ગસહને ભવગતો દૃઢતાં દર્શયન્નાહ—

દ્વિદ્સઙ્ગમેન મહતામુપસર્ગકાણાં

યા વિંશતિસ્તુ સસૃજે જિન ! નક્તમેકમ્ ।

ચિત્તં ચચાલ ન તયા તવ જ્ઞઞયા તુ

કિં મન્દરાદ્રિશિખરં ચલિતં કદાચિત્ ? ॥ ૧૫ ॥

ટીકા

હે જિન ! દ્વિદ્સઙ્ગમેન દ્રેષ્ટીતિ દ્વિદ્ અમવ્યત્વાચિત્પદ્ધેપી યઃ સઙ્ગમો દેવસ્તેન યા મહતા-
મુપસર્ગકાણાં વિંશતિઃ સસૃજે-ચક્રે. કિયત્ કાલં? એકનકં-એકરાત્રિં યાવત્ । તદ્વોપસર્ગવિંશત્યા-
તવ ચિત્તં ન ચચાલ-નો ચલતિ સ્મ । દૃષ્ટાન્તમાહ—જ્ઞઞયા તુ-વૃષ્ટિયુક્તમહાવાતેન મન્દરાદ્રિશિ-
ખરં કિં કદાચિત્ ચલિતં ? ન ચલિતમિત્યર્થઃ । મન્દરો-મેરુઃ સ ચાસાવદ્રિશ-પર્વતસ્તસ્ય શિખરમ્ ।
“ધૂલીપિવીલિયાઓ” (આવશ્યકનિર્ણયકો ગા. ૫૦૨-૫૦૪) इत्याद्युपसर्गकाणां विंशतिः ॥ ૧૫ ॥

અન્વયઃ

(હે) જિન ! દ્વિદ્-સઙ્ગમેન મહતાં ઉપસર્ગકાણાં યા વિંશતિઃ તુ એકં નકં સસૃજે, તયા તવ ચિત્તં ન ચચાલ; જ્ઞઞયા તુ કિં મન્દર-અદ્રિ-શિખરં કદાચિત્ ચલિતમ્ ? ।

૧ આ વિનય મેળવવાનો સત્વો, સીધો અને સરસ માર્ગ એ છે કે—

“જ્ઞાન્ત્યા કોપો મુદુલ્લેન, માનો માયાડઝંજીવેન ચ ।

લોમવાનીહયા જેવાઃ, કયાયા હતિ સદ્ગદઃ ॥”

—યોગશાસ્ત્ર, મં. ૪, શ્લો. ૨૩

અર્થાત્ કેવળો ક્રોધ વડે, માનનો નમતા વડે, માયાનો સરસતા વડે અને લોભનો અનિચ્છ (સતોષ) વડે જન્મ કરવો. આ પ્રમાણે સમસ્ત કથાઓને જીતવાનો સંગ્રહ છે.

શબ્દાર્થ

દ્વિદ્ (મૂં દ્વિદ્)=દેવી.
 સદ્ગમ=સંગમ (નામનો દેવ).
 દ્વિદ્સદ્ગમેન=દેવી સંગમ વડે.
 મહતાં (મૂં મહત)=મોટા.
 ઉપસર્ગકાળાં (મૂં ઉપસર્ગક)=ઉપસર્ગોની, ઉપદ્રવોની.
 યા (મૂં યદ)=જે.
 વિશતિઃ (મૂં વિશતિ)=વીસ.
 તુ=વિશેષતાવાચક અભ્યસ.
 સસ્ટ્વજે (પાં સસ્ટ્વ)=કરવામાં આવી.
 જિન ! (મૂં જિન)=હે વીતરાગ !
 નકં (મૂં નક)=રાત્રિ.
 ઇકં (મૂં ઇક)=એક.

ચિત્તં (મૂં ચિત્ત)=મન.
 ચચાલ (પાં ચલ)=ચળ્યું.
 ન=નહિ.
 તયા (મૂં તદ)=તેનાથી.
 શ્ચક્ષ્યા (મૂં શક્ષ્યા)=શ્ચિ-યુક્ત પ્રવેશ પવનથી.
 કિં=યુ.
 મન્દર=મેરૂ (પર્વત).
 અદ્રિ=પર્વત, ગિરિ.
 શિખર=શિખર, ટોચ.
 મન્દપાદિશિખરં=મેરૂ ગિરિનું શિખર.
 ચલિતં (મૂં ચલિત)=ચલાયમાન થયેલું.
 કવાચિત્=કદાપિ, ક્યારે પણ.

શ્લોકાર્થ

ઉપસર્ગો સહન કરવામાં પ્રભુનો દૃઢતા—

“ હે વીતરાગ ! (અલબ્ધ હોવાને લીધે સજ્જનોના નિત્ય) દેવી એવા સંગમે જ મોટા વીસ ઉપસર્ગો એક રાત્રિમાં કર્યા, તેથી કરીને તારૂં ચિત્ત ચળ્યું નહિ (તે યુક્તજ છે, દમક) શું (મુસળધાર) વૃથિયુક્ત એવા પ્રચલુક પવનથી પણ મેરૂ ગિરિનું શિખર કદાપિ ચલાયમાન થાય છે કે ? ”—૧૫

સ્પષ્ટીકરણ

સંગમ અને તેણે કરેલા ઉપસર્ગો—

સંગમ એ સૌધર્મ દેવલોકનો એક સામાનિક દેવ હતો. એકલા આ દેવલોકનો સ્વામી સૌધર્મન્દ્ર (શક) અનેક દેવ અને દેવાંગનાઓથી અલંકૃત એવી પોતાની સભામાં બેઠો હતો. તેવામાં તેણે મહાવીર સ્વામીના ધૈર્યની પ્રશંસા કરતાં કહ્યું કે—“ હે દેવાનુપ્રિયો ! ભરતક્ષેત્રમાં પેઢાલ ગામની સમીપમાંના પોલાસ ચૈત્યમાં અત્યારે મહાવીર ભગવાન કથોત્સર્ગ ધ્યાનમાં લીન છે અને તેને ચલાયમાન કરવાને માટે ઠાઠ સુર કે અસુર—અરે ત્રૈલોક્યમાં ઠાઠ પણ સમર્થ નથી.” આ સાંભળતાંજ સંગમ કે જે સદાને માટે સમ્યક્ત્વથી વંચિત રહેનાર હતો, તેને ખૂબ ગુસ્સો ચઢ્યો. તે શકને કહેવા લાગ્યો કે—“ જનાં શિખરો ગગનને રૂંધી રહ્યાં છે અને જનાં યૂગ પાતાળમાં ઊંડા ઉતરી ગયાં છે એવા મેરૂ પર્વતને પણ હસ્ત વડે એક પત્થરના ટુકડાની માફક દૂર ફેંકી દેવામાં, બ્રહ્માણ્ડને પણ જલમાં નિગમ્ન કરવામાં, સાગરનું પણ એક ઘટકામાં પાન કરી જવામાં તેમજ આ સમસ્ત પૃથ્વીને એક છત્રની માફક હસ્ત વડે ઉપાડી લેવામાં સમર્થ એવા દેવની આગળ કયો પ્રાણી હિસાબમાં છે કે તમે આ એક શ્રમણ મહાવીરની આટલી બધી

૧ દેવાના ઇન્દ્ર, સામાનિક, ત્રાપ્તિય ઇન્દ્રાદિ જે દસ બેઠા પાડવામાં આવે છે, તે રેડી આ બીજો બેઠો છે. સામાનિક દેવ પ્રધાન, પિતા, ગુરુ, ઉપાધ્યાય વગેરેની માફક ઇન્દ્રના સમાન એમ્બરે (હરિપાદ) ગણે છે, પરંતુ તે ઇન્દ્રપણથી રહિત છે.

પ્રશંસા કરે છે ! હું હમણાજ બહુ ધું અને એને ચલાયમાન કરીને પાછો વળું છું.” આ સમયે ધન્ત્રે વિચાર કર્યો કે જો હું આને રોકીશ, તો આના મનમાં પ્રભુના સામર્થ્ય વિષે શંકા ઉદ્ભવશે. આથી તેણે તેને જવા દીધો.

એક શિક્ષાતલ ઉપર બહુ પર્યંત હસ્તને લંબાવીને, શરીરને જરા નમાવીને તથા નિર્મિત્રેય નેત્રે એક રૂક્ષ દ્રવ્ય ઉપર દૃષ્ટિ રાખીને અંધમ તપશ્વર્ક એક રાત્રિને માટે મહાપ્રતિમાને ધારણ કરીને ઊભા રહેલા મહાવીર સ્વામીને જોતાં તો સંગમના કાપનો પાર રહ્યો નહિ; કેમકે સજ્જનને જોતાં કુર્જન કોષ કરે, તો તેમાં શી નવાઈ ? તે તો એક પછી એક ઉપસર્ગ કરવા તૈયાર થઈ ગયો.

(૧) ધૂળની વૃષ્ટિ—પ્રથમ તો સંગમે ધૂળની એવી વૃષ્ટિ કરી કે પ્રભુનાં સર્વ નાસિકાદિ છિદ્રા તેથી પુરાઈ ગયાં અને આસોચ્છ્વાસ લેવાનું કાર્ય પણ અશક્ય થઈ પડ્યું. પરંતુ જ્યારે એથી પણ યોગીશ્વર મહાવીર તલમાત્ર પણ ધ્યાનથી ચલિત ન થયા, ત્યારે સંગમે બીજા ઉપાય શોધી કાઢ્યો.

(૨) વજ્રમુખી કીડીઓ—પ્રથમ ઉપસર્ગથી જ્યારે કંઈ વળ્યું નહિ, ત્યારે સંગમે ધૂળને ફરં કરીને પ્રભુના શરીરના ઉપર કીડીઓ વિકુર્વા. આ કીડીઓ પ્રભુના શરીરરૂપી વસ્ત્રમાં એક તરફથી પેસી બીજા તરફથી સોયની જેમ બહાર નીકળતી હતી. કીડીઓના તીક્ષ્ણ સુખાશ્ર વડે પ્રભુનું આપું શરીર વીધાઈ ગયું. પરંતુ નિર્ભાગીની આશા જેમ નિષ્ફળ બળ છે, તેમ આવો ઉપસર્ગ કરવાથી પણ સંગમનો શુક્રવાર ન વળ્યો. ત્યારે તેણે નવીન યોજના ધરી કાઢી.

(૩) અચંદ ઠંસિ—કુર્જનતાની કંઈ હદ હોતી નથી, એ નિયમાનુસાર સંગમે અચંદ ઠંસિ વિકુર્વા. તેના પ્રહારથી પ્રભુના શરીરમાંથી ગાયના દૂધ જેવું રૂધિર વહેવા લાગ્યું. આથી પણ પ્રભુ તો શોભ નહિ પામ્યા, ત્યારે સંગમ વધારે ધોર ઉપસર્ગ કરવા તૈયાર થયો.

(૪) ધીમિલો—ચોથા ઉપસર્ગ તરીકે ચટકા ભરવામાં પાછી ન પડે તેવી સંગમે ધીમિલો વિકુર્વા. આ ધીમિલો તો ચટકા ભરવાને માટે પ્રભુના શરીર ઉપર એવી ચોંટી જતી હતી કે બધું તે ઢેહતી રામ-પંકિતજ હોય એમ દેખાવા લાગી. આથી પણ જગદ્ગુરૂ ધ્યાનથી ચલિત થયા નહિ, ત્યારે સંગમ વિચારવા લાગ્યો કે હવે શું કરવું ? વીલો મોઢે સુર-સભામાં જવું તે તો ઠીક નહિ, વાસ્તે હીંમત ન હારતાં મારે ફરી ઉઘમ કરવો.

(૫) વીંછીઓ—આ વખતે તેણે અતિશય ઝેરી વીંછીઓ વિકુર્વા. તેના આંકડાઓના પ્રહારથી પ્રભુનું શરીર છિન્ન-ભિન્ન થઈ ગયું. પરંતુ પ્રભુ તો ધ્યાનાવસ્થા રહ્યા, ત્યારે તેણે નીચે મુજબનો છદ્દો ઉપસર્ગ કર્યો.

(૬) નકુલો—તેણે વિકુર્વેલા નકુલો (નોળીઆઓ) પોતાના ઉમ દાંત વડે પ્રભુના શરીરમાંથી તોડી તોડીને તેનું માંસ બહાર કાઢવા લાગ્યા. આથી પણ જ્યારે સંગમનો બેડો પાર પડ્યો નહિ, ત્યારે તેણે નૂતન ઉપાય શોધી કાઢ્યો.

૧ આની માહિતી માટે જુઓ સ્તુતિ-અનુવિંશતિકા (૫૦-૨૧૩).

૨ તીર્થકરના રૂધિરનો વર્ણ આપના દૂધ જેવો સૂચે છે. આ તેમનો યોગીસ અતિશયોમાનો એક છે.

શબ્દાર્થ

વિદ્ (મૂ. વિદ્)=દેવી.
 સદ્ગમ=સંગમ (નામનો દેવ).
 વિદ્સદ્ગમેન=દેવી સંગમ વડે.
 મહતાં (મૂ. મહત્)=મોટા.
 ઉપસર્ગકાણાં (મૂ. ઉપસર્ગક)=ઉપસર્ગોની, ઉપદ્રવોની.
 યા (મૂ. યદ)=એ.
 વિશતિઃ (મૂ. વિશતિ)=વીસ.
 જુ=વિશેષતાવાચક અન્વય.
 સચ્ચજે (ધા. સચ્)=કરવામાં આવી.
 જિન । (મૂ. જિન)=હે વીતરંગ ।
 નકં (મૂ. નક)=રાત્રિ.
 યક્ (મૂ. યક)=એક.

ચિત્તં (મૂ. ચિત્ત)=મન.
 ચ્ચાલ (ધા. ચલ)=ચળ્યું.
 ન=નહિ.
 તયા (મૂ. તદ)=તેનાથી.
 શ્ચ્ચાયા (મૂ. શ્ચાયા)=શ્ચિ-યુક્ત પ્રયંક પવનથી.
 કિ=શું.
 મન્દર=મેરૂ (પર્વત).
 અદિ=પર્વત, ગિરિ.
 શિખર=શિખર, યોગ.
 મન્દપાદિશિખરં=મેરૂ ગિરિનું શિખર.
 ચ્ચલિતં (મૂ. ચલિત)=ચલાયમાન થયેલું.
 કદાચિત્=કદાપિ, ક્યારે પણ.

શ્લોકાર્થ

ઉપસર્ગો સહન કરવામાં પ્રભુનાં દૃઢતા—

“ હે વીતરંગ ! (અભવ્ય હોવાને લીધે સન્નનોના નિત્ય) દેવી એવા સંગમે જે મોટા વીસ ઉપસર્ગો એક રાત્રિમાં કર્યાં, તેથી કરીને તારૂં ચિત્ત ચળ્યું નહિ (તે યુક્તજ છે, કમક છે) શું (સુસળધાર) વૃદ્ધિયુક્ત એવા પ્રચણ્ડ પવનથી પણ મેરૂ ગિરિનું શિખર કદાપિ ચલાયમાન થાય છે કે ? ”—૧૫

સ્પષ્ટીકરણ

સંગમ અને તેણું કરેલા ઉપસર્ગો—

સંગમ એ સૌધર્મ દેવલોકનો એક સામાનિક દેવ હતો. એકદા આ દેવલોકનો સ્વામી સૌધર્મન્દ્ર (શક) અનેક દેવ અને દેવાંગનાઓથી અલંકૃત એવી પાતાની સભામાં બેઠો હતો. તેવામાં તેણે મહાવીર સ્વામીના ધૈર્યની પ્રશંસા કરતાં કહ્યું કે—“હે દેવાનુપ્રિયો ! ભરતક્ષેત્રમાં પેદાલ ગામની સમીપમાં પોલાસ ચૈલમાં અત્યારે મહાવીર ભગવાન કોપોત્સર્ગ ધ્યાનમાં લીન છે અને તેને ચલાયમાન કરવાને માટે કાંઈ સુર કે અસુર—અરે ત્રૈલોક્યમાં કાંઈ પણ સમર્થ નથી.” આ સાંભળતાંજ સંગમ કે જે સદાને માટે સમ્યક્વચી વંચિત રહેનાર હતો, તેને ખૂબ ગુસ્સો ચઢ્યો. તે શકને કહેવા લાગ્યો કે—“જનાં શિખરો ગગનને રૂંધી રહ્યાં છે અને જનાં મૂળ પાતાળમાં જડા ઉતરી ગયાં છે એવા મેરૂ પર્વતને પણ હસ્ત વડે એક પત્થરના ટુકડાની માફક દૂર ટૂંકી દેવામાં, બ્રહ્માણ્ડને પણ જલમાં નિમગ્ન કરવામાં, સાગરનું પણ એક ઘટડામાં પાન કરી જવામાં તેમજ આ સમસ્ત પૃથ્વીને એક છત્રની માફક હસ્ત વડે ઉપાડી લેવામાં સમર્થ એવા દેવની આગળ કયો પ્રાણી હિંસાળમાં છે કે તમે આ એક શ્રમણ મહાવીરની આટલી બધી

૧ દેવાના મન્દ્ર, સામાનિક, ત્રાપરિચ ઇત્યાદિ જે દર બેઠો પાડવામાં આવે છે, તે પેડી આ બીજો બેઠ છે. સામાનિક દેવ પ્રધાન, પિતા, ગુરુ, ઉપાધ્યાય વગેરેની માફક ઇન્દ્રના સમાન એશ્વર્ય (કુસલ) રાખે છે, પરંતુ તે મન્દ્રપણથી રહિત છે.

પ્રશંસા કરેા છો ! હું હમણાજ બઈ છું અને એને ચલાયમાન કરીને પાછો વળું છું.” આ સમયે ધન્દ્રે વિચાર કર્યો કે એ હું આને શેકીશ, તો આના મનમાં પ્રજ્ઞના સામર્થ્ય વિષે શંકા ઉદ્ભવશે. આથી તેણે તેને જવા દીધો.

એક શિક્ષાતલ ઉપર બહુ પર્યંત હસ્તને લંબાવીને, શરીરને બરા નમાવીને તથા નિર્નિમેષ નેત્રે એક રૂક્ષ દ્રવ્ય ઉપર દૃષ્ટિ રાખીને અંદર તપપૂર્વક એક રાત્રિને માટે મહાપ્રતિભાને ધારણ કરીને ઊભા રહેલા મહાવીર સ્વામીને જોતાં તો સંગમના કાપનો પાર રહ્યો નહિ; કેમકે સંજ્ઞાનને જોતાં દુર્જન ક્રોધ કરે, તો તેમાં શ્રી નવાઈ તે તો એક પછી એક ઉપસર્ગ કરવા તૈયાર થઈ ગયો.

(૧) ધૂળની વૃષ્ટિ—પ્રથમ તો સંગમે ધૂળની એવી વૃષ્ટિ કરી કે પ્રજ્ઞનાં સર્વ નાસિકાદિ છિદ્રા તેથી પુરાઈ ગયાં અને શ્વાસોચ્છ્વાસ લેવાનું કાર્ય પણ અશક્ય થઈ પડ્યું. પરંતુ જ્યારે એથી પણ ચોગીશર મહાવીર તલમાત્ર પણ ધ્યાનથી ચલિત ન થયા, ત્યારે સંગમે બીજા ઉપાય શોધી કાઢ્યો.

(૨) વજ્રમુખી કીડીઓ—પ્રથમ ઉપસર્ગથી જ્યારે કંઈ વળ્યું નહિ, ત્યારે સંગમે ધૂળને દૂર કરીને પ્રજ્ઞના શરીરના ઉપર કીડીઓ વિકુર્વી. આ કીડીઓ પ્રજ્ઞના શરીરરૂપી વસ્ત્રમાં એક તરફથી પેસી બીજી તરફથી સોાયની જમ બહાર નીકળતી હતી. કીડીઓના તીક્ષ્ણ મુખાશ્ર વડે પ્રજ્ઞનું આશુ શરીર વીધાઈ ગયું. પરંતુ નિર્ભાંગીની આશા જમ નિષ્ફળ બન્ય છે, તેમ આવો ઉપસર્ગ કરવાથી પણ સંગમનો શુક્રવાર ન વળ્યો. ત્યારે તેણે નવીન ચોજના ધડી કાઢી.

(૩) પ્રચંડ ડાંસો—દુર્જનતાની કંઈ હદ હોતી નથી, એ નિયમાનુસાર સંગમે પ્રચંડ ડાંસો વિકુર્વ્યા. તેનાં બહારથી પ્રજ્ઞના શરીરમાંથી ગાયના કૂંધ જેવું રૂધિર વહેવા લાગ્યું. આથી પણ પ્રજ્ઞ તો ક્ષોભ નહિ પામ્યા, ત્યારે સંગમ વધારે ધોર ઉપસર્ગ કરવા તૈયાર થયો.

(૪) ધીમેલો—ચોથા ઉપસર્ગ તરીકે ચટકા ભરવામાં પાછી ન પડે તેવી સંગમે ધીમેલો વિકુર્વી. આ ધીમેલો તો ચટકા મારવાને માટે પ્રજ્ઞના શરીર ઉપર એવી ચોંટી જતી હતી કે જાણે તે દેહની રામ-પંક્તિજ હોય એમ દેખાવા લાગી. આથી પણ જગદ્ગુરુ ધ્યાનથી ચલિત થયા નહિ, ત્યારે સંગમ વિચારવા લાગ્યો કે હવે શું કરવું ? વીલે મોઢે સુર-સભામાં જઈ તે તો ઠીક નહિ, વાસ્તે હીંમત ન હારતાં મારે ફરી ઉદ્ધમ કરવો.

(૫) વીંછીઓ—આ વખતે તેણે અતિશય ઝેરી વીંછીઓ વિકુર્વ્યા. તેના આંકડા-ઓના બહારથી પ્રજ્ઞનું શરીર જિજ્ઞાસિત થઈ ગયું. પરંતુ પ્રજ્ઞ તો ધ્યાનારૂઢ રહ્યા, ત્યારે તેણે નીચે મુજબનો છઠ્ઠો ઉપસર્ગ કર્યો.

(૬) નકુલો—તેણે વિકુર્વેલા નકુલો (નોળીઆઓ) પોતાના ઉચ્ચ દાંત વડે પ્રજ્ઞના શરીરમાંથી તોડી તોડીને તેનું માંસ બહાર કાઢવા લાગ્યો. આથી પણ જ્યારે સંગમનો બેડો પાર પડ્યો નહિ, ત્યારે તેણે નૂતન ઉપાય શોધી કાઢ્યો.

૧ આની માહિતી માટે જુઓ સ્તુતિ-ચતુર્વિંશતિકા (પૃ-૨૧૩).

૨ તીર્થકરના રૂધિરનો વર્ણ ગાયના દમ જેવો સૂચિત છે. આ તેમનાં ચોત્રીસ અતિશયોભાનો એક છે.

(૭) સર્પો—આ ઉપાય તે બીજે કાઢ નહિ, પરંતુ તેણે યમરાજના દંડ જવા ભયંકર અને મોટી ફેણવાળા સર્પો (સાપો) વિકુવ્યાં. જેમ વૃક્ષને લતા વીટી લે છે, તેમ આ સર્પોએ નખથી તે મસ્તક સુધી પ્રભુના શરીરને વીટી લીધું અને તેના શરીરમાં પોતાનાથી અને તેટલી વેદના ઉત્પન્ન કરવામાં કચ્ચાસ નં રાખી. કિન્તુ આથી પણ સંગમનું કાર્ય સર્થ નહિ, એટલે તેણે ‘હાયો બુગારી! ખમણું રમે’ તેમ આઠમા ઉપસર્ગનો પ્રારંભ કર્યો.

(૮) ઉદરો—આઠમા ઉપસર્ગ તરીકે તેણે વળ જવા દાંતવાળા ઉદરો વિકુવ્યાં. તેઓએ પ્રભુને કરડવામાં પોતાનું સમસ્ત બળ વાપર્યું. પરંતુ પ્રભુ તો નિશ્ચય રહ્યા એટલે ક્રોધથી ભૂત જવો બનેલો એવો સંગમ વધારે વધારે ઉપદ્રવ કરવા તૈયાર થયા.

(૯) કુંજર—જેનાં ચરણના ધબકારાથી આખી પૃથ્વી ધ્રુજા જાડે એવો અને જેની સૂંઢ આકાશને પણ અડકી શકે તેવો એક મહાન્મત કુંજર (હાથી) વિકુવ્યો. આ કુંજર એકદમ દોડતો પ્રભુની પાસે આવ્યો અને તેણે તેમને પોતાની સૂંઢ વડે અદ્ધર ઉપાડીને આકાશમાં ઉછાળ્યા. આથી પણ બધે તે ધરાયો ન હોય તેમ તે પોતાના દંતશણ જોયા રાખીને જાલો રહ્યો. આમ કરવામાં તેની એ ઇચ્છા હતી કે પ્રભુ નીચે પડે ત્યારે તેને દંતશણ વડે ઝીલવાં કે જથી તેની છાતી ચીરાઈ જાય અને તેના હૃદયનો અંત આવે. આ પ્રમાણે કરવા છતાં પણ પ્રભુ તો પોતાના ધ્યાનમાં મગ્ન રહ્યા એટલે સંગમે વળી કાંઈ અન્યથા ઉપદ્રવ કરવા માંડ્યો.

(૧૦) હાથિણી—આ વખતે તેણે હાથિણી વિકુર્વી. આ હાથિણી પ્રભુને દાંત વડે ભેદવા લાગી અને વિષની જેમ પોતાના મદ-જલનું તે તે ભાગ ઉપર સિંચન કરવા લાગી. પરંતુ તેથી પણ પ્રભુ તો શોભ નહિજ પામ્યા. એટલે સંગમ અન્ય ઉપસર્ગ કરવા કટિ-બદ્ધ થયા.

(૧૧) પિશાચ—ખળવલિત અગ્નિકુંડને પણ લળ્ળાવે કરનારા એવા અનેક જ્વાલાઓથી વ્યાપ્ત સુખવાળો, યમરાજના ગૃહ-સ્તંભ જેવી શુભવાળો, તાડ વૃક્ષ જેવી નંધાવાળો, ચર્મ-વસ્ત્રને ધારણ કરનારો, અદાદંદાસ્ય કરતો અને ‘કિલ’ ‘કિલ’ શબ્દ કરી કુતકાર કરતો એવો એક પિશાચ તેણે વિકુવ્યો. આ પિશાચ કાતી લઇને પ્રભુની સમીપ દોડી આવ્યો. પરંતુ તે પણ આખરે હારી ગયો, એટલે સંગમને એક ભયંકર વ્યાધિ (વાધ) વિકુવ્યો.

(૧૨) વ્યાધ—પુચ્છ(પૂછડા)ની છટાના આઘાતનથી બધે પૃથ્વીને ફાટી નાખતો હોય તેવો તે વ્યાધ વળ જવી પોતાની દાંદોથી અને ત્રિશૂળના જેવા નખાઓથી પ્રભુને ડુબા દેવા લાગ્યો. પરંતુ આખરે તે પણ નિસ્તેજ યથાગયો એટલે વળી કાંઈક નવીન ઉપસર્ગ કરવા સંગમ તૈયાર થયા.

(૧૩) સિદ્ધાર્થ અને ત્રિશલા—સંગમ મહાવીર પ્રભુ પાસે તેમના પિતા (સિદ્ધાર્થ) રાજનું રૂપ લઈ આવ્યો અને કહેવા લાગ્યો કે મારી વૃદ્ધાવસ્થામાં તારો વડીલ બંધુ નંદિવર્ધન મારી ઉપેક્ષા કરે છે તેથી તું આ દીક્ષા-વ્રત ખૂટી દઈ મારી સેવા કર. આ પ્રમાણે તેણે ઘણા કાલાવાલા કર્યા, પરંતુ તે મગશિખીઆ પત્યર ઉપર ચતી જલની વૃષ્ટિની જેમ નિષ્ફળ ગયા. આથી સંગમ પ્રભુની માતા ત્રિશલા દેવીનું રૂપ ધારણ કરી વારંવાર વિલાપ કરવા લાગ્યો, પરંતુ

અરણ્યમાં ફળ કરે તો તેની દાણ દરકાર કરે તેમ તે આ કાર્યમાં પણ દાઓ નહિ. ત્યારે તે બદ્ધ દાપાયમાન થયો અને તેણે મનુષ્યોની એક જાવણી વિકુર્વી.

(૧૪) રસોઇઓ—આ જાવણીમાં એક રસોઇઓ ભાત રાંધવા તૈયાર થયો. તેને ગૂંઠો નહિ મળવાથી તેણે પ્રજાનાં ચરણોને ચૂંતો દટ્ટીને તેના ઉપર ભાતનું બાજન ચડાવ્યું અને તેમનાં ચરણોની વચ્ચે અસિ પ્રત્યક્ષિત કર્યો. પ્રજાએ આવું અયોગ્ય કૃત્ય પણ ધૈર્યવાન કર્યું અને તેઓ પોતાના ધ્યાનમાં એકતાન રહ્યા. આથી સંગમ ઉદ્ભવ્યો. ચીડાયો અને તેણે ચંડાળનું રૂપ વિકુર્વ્યું.

(૧૫) ચંડાળ—આ ચંડાળે પ્રજાના કંઠમાં, કાનમાં અને જીભમાં દુદ્ધ પડીઓનાં પાંજરાં લટકાવ્યાં. આ પડીઓએ ચાંચ અને નખના પ્રહારથી પ્રજાની કાયાને આજીવણીની જમ અનેક છિદ્રવાળી બનાવી દીધી. પરંતુ તેથી આ યોગીશ્વરને શું ? તેઓ તો પોતાના ધ્યાનમાં નિશ્ચળ રહ્યા. આથી સંગમે નવી યુક્તિ શોધી કાઢી.

(૧૬) પ્રચંડ પવન—સંગમે પ્રૌઢ વૃદ્ધોને પણ તણુની માફક આકાશમાં ઉછાળતો, ચારે દિશાઓમાં પથરા અને કાંકરાઓનો વરસાદ વરસાવતો અને ચાતરક ધૂળ ઉડાડતો એવો પવન વિકુર્વ્યો. આ પવન પ્રજાને જાયકી જાયકીને પટકવા લાગ્યો. પરંતુ ધ્યાનમાં આરદ બનેલા આ યોગીશ્વરને તેની ક્યાં પરવા હતી. આથી સંગમ નૂતન ઉપદ્રવ કરવા લાગ્યો.

(૧૭) વંટાળીઓ—પર્વતોને પણ ભમાડવાને પરિપૂર્ણ પરાક્રમવાળો વંટાળીઓ વિકુર્વીને સંગમ પ્રજાને કુંભારના ચક્રની જેમ ભમાડવા લાગ્યો. પરંતુ પ્રજાનું ચિત્ત ધ્યાનથી ચક્ષિત થયું નહિ. એટલે તેણે નવીન ઉપાય શોધી કાઢ્યો.

(૧૮) કાલ-ચક્ર—સંગમે હજાર હાર લોઢાથી ઘડેલું, પૃથ્વીના સંપુટ કરવામાં સદાયક અને તેટલા પ્રમાણવાળું, ઉછળતી જ્વાલાઓથી દશે દિશાઓને વિકરાળ બનાવતું અને કુદ-પર્વતોના પણ ચૂરેચૂરા કરવામાં સમર્થ એવું એક કાલ-ચક્ર વિકુર્વ્યું. ત્યાર પછી રાવણે જેમ કૈલાસ પર્વત ઉપાડ્યો હતો તેમ તેને ઉપાડીને પ્રજાના પ્રાણ લેવાના ઇરાદાથી તેણે તે તેના ઉપર ફેંક્યું. આથી પ્રજા બહુ પર્વત જમીનમાં દટાઇ ગયા, પરંતુ તેમણે પોતાનું ધ્યાન તો આદ્ય રાખ્યું. આથી સંગમે વિચાર્યું કે અનુકૂળ ઉપસર્ગો ક્યાં વિના પ્રજાને સોમ પ્રમાડવા-તે અશક્ય છે.

(૧૯) પ્રસાત—તે દુઃષ્ટ દેવે અકાલે પ્રસાતની રચના કરી. પરંતુ આ માયાવીના કપટથી પ્રજા અજ્ઞાત નહિ હોવાને લીધે તેઓ ભગારે ચક્રાયમાન થયા નહિ. આથી તે દેવે એક નવીન યુક્તિ શોધી કાઢી. આ યુક્તિ-અનુસાર સંગમે એક વિમાન વિકુર્વ્યું અને તેમાં તે દેવનું રૂપ લઇને પ્રજા પાસે આવ્યો. જાણે પ્રજાના ધૈર્યથી, પરાક્રમથી, તપથી અને તેના ટેકથી પોતે પ્રસન્ન થઇ વરદાન નહિ આપતો હોય તેમ તેણે આચરણ કર્યું. મધુર વચન વડે અનેક વસ્તુઓ અર્પણ કરવાને તે તૈયાર છે એમ કહી તેણે પ્રજાને લોભાવવા પ્રયત્ન કર્યો. પરંતુ તેમાં પણ તેનો પારો સવળો પડ્યો નહિ. આથી તેણે નવીન યુક્તિ અજમાવવા વિચાર કર્યો.

(૨૦) દિવ્યાંગનાના હાવ-ભાવ—આના પુરિલામરૂપે તેણે કંદર્પની સેનારૂપ દેવાંગના-
આને તેમજ તેના વિશ્રમમાં સહાયક છ ઋતુઓને સમકાલે પ્રકટ કરી. આ દેવાંગનાઓએ ગીત,
વાદ્ય, નૃત્ય, અંગ-ચેષ્ટા તેમજ આકૃત વચનો ઇત્યાદિથી પ્રજાને અલાયમાન કરવા પૂર્ણ પ્રયાસ કર્યો,
પરંતુ તેમાં તેમનું કંઈ વધું નહિ.

૧ આ સંધર્મમાં શ્રીહિમચન્દ્રસરિએ ત્રિપદિશલાકાપુરૂષચરિત્રમાં આબેદુળ ચિત્ર આલેખ્યું છે.
તેમની અપૂર્વ પ્રતિભા પ્રકટ કરનારાં તે પદો તીચે મુજબ છે—

“કૃતપ્રસ્તાવના મત-કોકિલાકલકૃતિતૈઃ ।
કન્દર્પનાટકનટી, ‘વસન્ત’ધીરશોભત ॥
મુલ્લવાસં સજ્જયન્તી, શિક્ષણીપરેણુમિઃ ।
સૈરગ્રીવ દિગ્બધૂના, ‘મીઘ’લક્ષ્મીરજ્જ્મત ॥
રાજ્યાભિષેકં કામસ્ય, મંગલ્યતિલકાનિવ ।
સર્વાર્થે કેતકમ્યાજાત્, કુર્વતી ‘પ્રાઢ્ઠા’યમૌ ॥
સહસ્રનયનોમૂય, નવનીલોત્પલ્લલાન્ ।
સ્વસમ્પદમિવોદ્ધામા, પશ્યન્તી શુશ્રુભે ‘શરદ્’ ॥
જયપ્રસાન્તિ કામસ્ય, શેતાસરસહોદરૈઃ ।
‘દ્વેમન્ત’ધીર્લિલેષેષ, પ્રસ્યમેઃ કુન્દકુહમલૈઃ ॥
ગણિકેવોપજીવન્તી, દેમન્તસુભીસમમ્ ।
કુન્દૈશ્વ સિન્દુવારૈશ્વ, ‘સિમિર’ધીરચોયત ॥
એવમુજ્જ્વલમાણેષુ, સમમેવતુષ્ણુ સ્થાપત્ ।
મીનપ્થજપતાકિન્યઃ, પ્રાદુરાસન્ સુરાજ્ઞવાઃ ॥
સંગીતમવિગીતાંગ્યઃ, પુરો ભયવતસ્તતઃ ।
તાઃ પ્રચક્રમિરે જૈન, મન્ત્રાભિવ માન્મયમ્ ॥
તપ્રાવિસૂત્રિતલયં, ગાન્ધારપ્રામવન્ધુરમ્ ।
કામિધિદુદ્ગીયન્ત, જાતયઃ શુદ્ધચેતસઃ ॥
કમચ્યુત્તમમૈસ્તાનૈર્વ્યસૈર્વ્યજનપાતુમિઃ ।
પ્રવીણાડવાદયદ્ વીણા, કાવિત્ સકલનિષ્કલામ્ ॥
સ્ફુટમકારધર્ષકૈર-અકારધૈર્ધાનસ્વનાન્ ।
કાશિશ્વ વાદ્યમાણુ-શ્વદગંધિવિધાનપિ ॥
નભોમુગતચારીકં, વિચિત્રકરણોદ્ગટમ્ ।
દષ્ટિમાવૈર્નવનવૈઃ, કાશિદપ્પનરીનુતુઃ ॥
દર્શનહારામિનયૈઃ, સયસ્તુટિતકંતુકા ।
લક્ષ્મન્તી શ્ચયપમિલ્લે, લોમૃલં કાડપ્પદીદ્ધન્ ॥
દંડપાદામિનયન-ચ્છલાત્ કાડપિ મુહુર્સુહુઃ ।
ચારુગોરોચનાગીર-મૂલમૂલમદસૈયત્ ।
શ્ચયચંદાતકપ્રતિષ્ઠા-દલીકણલીલમા ।
કાડપિ પ્રાકાશયદ્ વાપી-સનામિ નામિમ્પટમ્ ॥
શ્ચયપદેદ્યેમદન્તાશ્વ-દસ્તકામિનયં મુદ્ધુઃ ।
માદમંગપરીશ્વય-સંજ્ઞા કાવિશ્વ નિર્દયે ॥
સંચારયન્યુસરીયં, નીવીનિચિદ્નચ્છલાત્ ।
નિતમ્બચિમ્બફલકં, કાવિદાવિરમાશયદે ॥

આ પ્રમાણે સંગમ એક રાત્રિમાં પ્રજ્વળે વીસ ઉપસર્ગો કર્યા, પરંતુ તેમાં તે તકમાત્ર કાળ્યે નહિ; તો પણ તે નિરાશ ન થયો, પરંતુ તેણે પ્રજ્વળા ઉપર ઉપસર્ગોની વૃદ્ધિ વરસાવવી ચાહ્યું રાખી. એકંદર રીતે છ મહિના સુધી તેણે અનેક ઉપસર્ગો કર્યા; પરંતુ પ્રજ્વળે પોતાના સન્માર્ગથી સ્વદેશો પણ પતિત થયા નહિ. આથી ઉપસર્ગ કરવાનું માંડી વાળીને તે દેવલોકમાં જવા તૈયાર થયો. પોતાના કદા શત્રુની આ દશા જોઈને પ્રજ્વળે ગુસ્સો ન ચડતાં તેના તરફ ઉલટી દયા ઉત્પન્ન થઈ અને તેમનાં નેત્રમાં અશ્રુ આભ્યાં. આ વાત શ્રીમાન્ હેમચન્દ્રસૂરિદ્વિત 'સકલાર્હત્' ઉપરથી જોઈ શકાય છે, કેમકે તેના ૨૧મા પદમાં કહ્યું છે કે—

“કૃતાપરાધેઽપિ જને, કૃપામન્યરત્નારયોઃ ।

રૂપદ્યાપ્યાર્દ્રયોર્મદ્રં, શ્રીવીરજિત્તેજ્રયોઃ ॥”

સંગમ તો દેવલોકમાં ચાલ્યો ગયો. પરંતુ તેને આવતો જોઈ જણે તેની આત્મા સુધી ઉપેક્ષા કરી હતી એવો તેનો સ્વામી ઇન્દ્ર તો ક્રોધાતુર બની ગયો. તેણે આ સંગમ દેવનો તિરસ્કાર કર્યો અને તેને દેવલોકમાંથી કાઢી મૂક્યો, એટલે તે મેરૂની ચૂલિકા ઉપર બંધ રહ્યો.

* * * *

મગવાનપૂર્વદીપોઽસ્તીત્યાહ—

નિઃસ્નેહ ! નિર્દેશ ! નિરજ્જન ! નિઃસ્વભાવ !

નિષ્કૃષ્ણવર્ત્મ ! નિરમત્ર ! નિરદ્વુશોશ ! ।

નિત્યદ્યુતે ! ગતસમીરસમીરણાત્ર

દીપોઽપરસ્ત્વમસિ નાથ ! જગત્પ્રકાશઃ ॥ ૧૬ ॥

ટીકા

હે નાથ !—હે સ્વામિન્ ! અત્ર ત્વં અપરો દીપોઽસિ । દીપપતિ—વસ્તુજાતમિતિ દીપઃ । કિમપરત્વમિતિ સંબોધનગર્ભિતવિશેષજૈર્ભિન્નલક્ષણત્વમાહ—હે દેશ ! હે નિઃસ્નેહ ! નિર્ગતઃ સ્નેહાત્ યઃ સ

અજ્ઞમજ્ઞાપદેશેન, વક્ષઃ પીષોષતસ્તનમ્ ।

શુચિરં રોચયામાસ, કાચિદ્ હચિરલોચના ॥

યદિ ત્વં હીતરાગોઽસિ, રાગં તત્ર તનોપિ કિમ્ ? ।

શરીરનિરપેક્ષયેદ, દત્તે વક્ષોઽપિ કિં ન તઃ ? ॥

દયાલુર્વેદિ વાઽસિ ત્વં, તદ્દર્શી વિષમાયુષાત્ ।

અકાળાકૃષ્ટકોદખ્વા-દસ્માન્ ન ગ્રામ્યે કયમ્ ? ॥

ઉપેક્ષયે કીતુકેન, યદિ તઃ પ્રેમભલસાઃ ।

કિંચિન્માત્રં હિ તદ્ યુક્તં, મરણાન્તં ચ યુજયતે ॥

સ્વામિન્ ! કઠિનતાં મુખ, પૂર્યાસ્મન્મનોરથાન્ ।

પ્રાર્થનાવિમુક્ષો મા મઃ, કાચિદિત્યુચિરે ચિરમ્ ॥

एवं गीतातोयवृत्तैर्विकारैरातिरिक्तैरपि ।

વાદ્યભિષ્થ શુરભીષાં, ન સુસોમ જગદ્ગુહઃ ॥

નિઃસ્નેહસ્તત્સંબોધનં હે નિઃસ્નેહ ! “નિરાદયઃ ક્રાન્તાધર્યે પશ્યમ્યા” (કાત્યાયનપ્રણીતે વાર્તિકપાઠે) इति समासः । अन्यो दीपः सखेहो भवति । हे निर्दश ! निष्क्रान्तो दशाया इति निर्दशस्तत्सं-
 बोधनं हे निर्दश ! । “अवस्था तु दशा स्थितिः” इति हैमः (का० ६, श्लो० १३) । अन्यः
 सदशो-वर्तिसहितः । हे निरञ्जन ! अन्यस्तु साञ्जनः । हे निःस्वभाव !-निर्द्रव्यभाव !
 अन्यस्तु सद्रव्यभावः । कृष्णवर्त्म-मलिनमार्गस्तस्मात् कृष्णवर्त्मनो निष्क्रान्तो निष्कृष्णवर्त्मा,
 ‘टाडकाः’ (सा० सू० ५२३) इति डेप्रत्यये हे निष्कृष्णवर्त्म ! अन्यः कज्जलसद्भावात् सकृष्णवर्त्मा । हे
 निरमत्र !-अमत्रवर्जित ! अन्यस्त्वमत्रसहितः । हे निरङ्कुश ! अन्यस्तु साङ्कुशः । हे नित्यद्युते !
 अन्यस्त्वनित्यद्युतिः । हे गतसमीरसमीरण ! गतं समीरेण-वायुना समीरणं-कम्पनं यस्य तत्सं-
 बोधनम्, अन्यो वायुकम्पसहितो भवेत् । अत एव चिपरीतविशेषणैरत्र लोके त्वं जगति प्रकाशो यस्य
 स जगत्प्रकाशः, अन्यस्तु गृहमात्रप्रकाशो भवतीति त्वमपरः-अधिक इत्यर्थः ॥ १६ ॥

અન્યથા:

(હે) નાથ ! નિર-સ્નેહ ! નિર-દશ ! નિર-અજન ! નિર-સ્વભાવ ! નિર-કૃષ્ણ-વર્ત્મ ! નિર-અમત્ર !
 નિર-અદ્કુશ ! રૂંશ ! નિત્ય-દ્યુતે ! ગત-સમીર-સમીરણ ! અત્ર ત્વં જગત્-પ્રકાશઃ અપરઃ વીપઃ અસિ ।

શીખરાર્થ

નિર=અભાવસૂચક અભ્યય.
 સ્નેહ=(૧) રાગ; (૨) તેલ.
 નિઃસ્નેહ !-રેનેહનો અભાવ છે જેમાં એવા । (સં.)
 દશા=(૧) અવસ્થા; (૨) દીવાની વાટ.
 નિર્દશ !-અવિદ્યમાન છે દશા જેને વિષે એવા । (સં.)
 અજન=(૧) લેપ; (૨) કાળજી.
 નિરજન !-હે અજનથી વિશુદ્ધ !
 સ્વ=અભ્ય.
 સ્વભાવ=અભ્યાસ.
 નિઃસ્વભાવ !-હે દ્રવ્યપદ્ધતી શુદ્ધ, હે નિઃકલ્પિત !
 કૃષ્ણ=રયામ.
 વર્ત્મ=માર્ગ.
 નિષ્કૃષ્ણવર્ત્મ !-હે રયામ માર્ગથી નિવૃત્ત !
 અમત્ર=મોજનનું પાત્ર.
 નિરમત્ર !-હે પાત્ર-રહિત !
 અદ્કુશ=હાથીને ઠીક ચલાવવાની આંકડ.
 નિરદ્કુશ !-હે અંકુશ-રહિત !
 રૂંશ ! (મૂ० રૂંશ)-હે નાથ !

નિત્ય=સ્થાયી.
 દ્યુતિ=તેજ, પ્રકાશ.
 નિત્યદ્યુતે !-સ્થાયી છે પ્રકાશ જેનો એવા । (સં.)
 ગત (ધા० ગમ્)=ગયેલ.
 સમીર=પવન.
 સમીરણ=કમ્પન, હાલતું તે.
 ગતસમીરસમીરણ !-જતું રહ્યું છે પવન વડે હાલ-
 વાનું જેનું એવા । (સં.)
 અત્ર=અહીં.
 દીપઃ (મૂ० દીપ્)=દીપક, દીવો.
 અપરઃ (મૂ० અપર)=અપૂર્વ.
 ત્વં (મૂ० ત્વયર્)=તું.
 અસિ (ધા० અસ્)=છે.
 નાથ ! (મૂ० નાથ)-હે પ્રભુ !
 જગત્=દુનિયા.
 પ્રકાશ=તેજ.
 જગત્પ્રકાશઃ=જગત્તે. વિષે પ્રકાશ છે જેનો એવા ।
 (સં)

૧. એતસ્તુત્યાગરિમિતવિષયકત્વાદ “નિષ્કૃષ્ણવર્ત્મ” इत्यादी इत्ययथाऽयोगः, किंच “कृष्णवर्त्मनो निष्क्रान्तो निष्कृष्णवर्त्मा” इति व्युत्पादने तात्पर्यविषयकत्वाद् बहुमोहिविषयकइत्ययवधिपानं चिन्त्यम् । एतदपि न नियतम् ।

૨. આ અભ્યયનો અનેક વાર આ શ્લોકમાં પ્રયોગ કરવામાં આવ્યો છે, એ એની વિચિત્રતા સૂચે છે.

શ્લોકાર્થ

પ્રભુની અપૂર્વ દીપકતા—

“ હે પ્રભુ ! હે રાગ (અને દ્રેષ)થી રહિત (ચોવીસમા જિનેશ્વર) ! અવિદ્યમાન છે દશા જને વિષે એવા હે (નન્દિવર્ધનના ખાંધવ) ! હે (કર્મરૂપી) લેપથી રહિત (મહાવીર) ! હે નિઃકાંચન (વર્ધમાન) ! હે મલિન માર્ગથી બહાર નીકળી ગયેલા એવા (સિદ્ધાર્થ—સુત) ! હે પાત્ર-રહિત (અર્થાત્ હસ્તરૂપી પાત્ર વડે ભોજન કરનારા મહેશ્વર) ! (હે પરતન્ત્રતારૂપી) અંકુશથી યુક્ત (યશોદા-પતિ) ! (હે ત્રૈલોક્યના) સ્વામી ! સ્થાયી છે (દેવસજ્જાનરૂપી) પ્રકાશ જનો એવા હે (ગૌતમીદિક ગણધરના ગુરુ) ! જતું રહ્યું છે (કોપાદિ રૂપ) પવન વડે કમ્પન જતું એવા હે (ચોગીશ્વર) ! તું આ દુનિયામાં (સમસ્ત) જગતને વિષે પ્રકાશ (પડે) છે જનો એવા અપૂર્વ દીપક છે.”—૧૬

સ્પષ્ટીકરણ

શ્લોક-સમીક્ષા—

આ શ્લોક ભક્તામરની પાદ-પૂર્તિનુંજ કામ કરે છે તેમ નથી, પરંતુ સાથે સાથે તેના તે શ્લોકગત ભાવાર્થના પ્રયોગનું પણ કામ કરે છે.

આ શ્લોકમાંથી તાત્પર્ય એ નીકળે છે કે પ્રભુને (લૌકિક) દીપકની ઉપમા ધટતી નથી. કેમકે લૌકિક દીપક તો ધૂમ્ર (ધૂમાડો), દશા (વાટ) અને સ્નેહ (તેલ)થી યુક્ત હોય છે, જ્યારે પ્રભુરૂપ દીપકમાં તો દ્રેષરૂપી ધૂમ્રનો, કામરૂપી દશાનો અને રાગરૂપી સ્નેહનો અભાવ છે. વળી લૌકિક દીપક કાળસહિત હોય છે, જ્યારે પ્રભુ તો કર્મરૂપી અંજન (કાળજ)થી સર્વથા યુક્ત છે. વિશેષમાં લૌકિક દીપક તો પવનથી ખૂટાડ બળ્ય છે, જ્યારે પ્રભુનો જ્ઞાન-દીપક ગમે તેવા મચંડ (વાદીરૂપ) પવનથી પણ પરાજીત થતો નથી. તેમજ વળી લૌકિક દીપકનો પ્રકાશ પણ અનિત્ય તેમજ થોડા સ્થલમાં વ્યાપીને રહે છે, જ્યારે પ્રભુના જ્ઞાન-દીપકનો પ્રકાશ તો સદાને માટે તેમજ સર્વત્ર વ્યાપી રહે છે.

વિશેષમાં આ શ્લોકમાં નિર્દેશ, નિઃસ્વભાવ અને નિરમત્ર એ વિશેષણો પ્રભુને હૃદયેશીને વાપરવામાં આવ્યાં છે તે પણ સાર્યક છે. કેમકે હર્ષ, શોક વિગેરેનાં અનેક કારણો પ્રાપ્ત થયાં છતાં પણ જની અવસ્થા એકજ સરખી રહે અર્થાત્ જે આત્મ-સ્વભાવમાંજ રમણ કર્યા કરે તે નિર્દેશ કહેવાય છે અને ધન્યવાદ પણ તેવાજ પુરૂષને ધટે છે. કહ્યું પણ છે કે—

“ સમ્પદિ યસ્ય ન હર્ષો, વિપદિ વિપાદો રણે ચ ધીરત્ત્વમ્ ।

તં સુવનચયતિલકં, જનયતિ જનની સુતં ચિરલ્લમ્ ॥ ”—આખા

વળી પ્રભુ નિઃસ્વભાવ અર્થાત્ અક્રિયન છે એ તો દેખીતું છે; કેમકે રાજ્ય-લક્ષ્મીના પણ વૃણવત્ ત્યાગ કરીને તો તેઓએ દીક્ષા ગ્રહણ કરી છે. વળી તેઓ નિરમત્ર છે અર્થાત્ પાત્ર-રહિત છે તે વાત પણ સત્ય છે, કારણ કે આહાર યોગ્ય વસ્તુઓ તેઓ હસ્તરૂપ પાત્રમાં ગ્રહણ કરે છે, નહિ કે કાષ્ઠાદિક પાત્રમાં.

अथ सूर्यादप्यतिशयवान् भगवानित्याह-

विस्तारको निजगर्वां तमसः प्रहर्ता

मार्गस्य दर्शक इहासि च सूर्य एव ।

स्थाने च दुर्दिनहतेः करणाद् विजाने

सूर्यातिशायिमहिमाऽसि मुनीन्द्र ! लोके ॥ १७ ॥

टीका

हे जिन ! इह-अस्मिन् लोके त्वमेव सूर्योऽसि । विशेष्यसंगत एवकारोऽन्ययोगव्यवच्छे-
दार्थः । त्वदन्यस्तादृक् सूर्यो नास्तीत्यर्थः । हेतुगर्भितविशेषणान्याह-किंभूतत्वं सूर्यश्च ? निज-
गर्वा-स्ववाणीनां स्वकिरणानां च विस्तारकः । पुनः तमसः-अज्ञानस्थान्वकारस्य च प्रहर्ता । पुन-
र्मार्गस्य दर्शकः, सन्मार्गप्रकाशकत्वात् त्वं सूर्य एवासि, तत् स्थाने युक्तम् । स्थाने इति योग्य-
तार्थेऽप्ययम् । हे मुनीन्द्र ! अहं तु विजाने-विज्ञानतया विवेकं-असि त्वं सूर्यातिशायिमहिमा-
सूर्यादतिशायी महिमा-माहात्म्यं यस्य स सूर्यातिशायिमहिमा । कस्मात् ? 'दुर्दिनहतेः करणात्'
दुर्-दुष्टं दिनं-दुर्दिनं तस्य हननं-हतिस्त्वस्याः करणात् । सूर्यपक्षे दुर्दिनं-मेघजं तमः तद्वन्तुं सूर्यो न
शक्नोतीति सूर्यादपि भगवानधिक इति व्यतिरेकालङ्कारः ॥ १७ ॥

अन्वयः

इह निज-गर्वा विस्तारकः, तमसः च प्रहर्ता, मार्गस्य दर्शकः (स्वं) एव सूर्यः असि, (तत्)
स्थाने, दुर्दिन-हतेः करणात् च विजाने-(हे) मुनि-इन्द्र ! (स्वं) लोके सूर्य-अतिशायिन्-महिमा असि ।

१।७-६।१

विस्तारकः (मू० विस्तारक)=इलाव ३२।१२.

निज=स्वतन्त्री.

गो=(१) वाणी; (२) किरण.

निजगर्वा=निज वाणीनां [अथवा किरणानां].

तमसः (मू० तमस)=(१) अज्ञाननी; (२) अधका-
२नी.

प्रहर्ता (मू० प्रहर्त)=नाटक, नाश ३२।१२.

मार्गस्य (मू० मार्ग)=२२।११।

दर्शकः (मू० दर्शक)=२२।११।

इह=अहिंसा.

असि (पा० अस)=छे.

च=अने.

सूर्यः (मू० सूर्य)=सूर्य, रवि, सूरज.

एव=अ.

स्थाने=शोभतावायक अन्वय.

दुर्दिन=(१) भराण दिवस; (२) भेक्षणी उपवास
अधमर.

हति=नाश.

दुर्दिनहतेः=दुर्दिनना नाशनी.

करणात् (मू० करण)=३२।११.

विजाने (पा० ज्ञा)=कृ विवेकं ३६।१३.

सूर्य=रवि.

अतिशायिन्=अधिक.

महिमन्=महिमा, भावः ३२।११.

सूर्यातिशायिमहिमा=सूर्यो अधिक छे महिमा लोके.

अवे.

मुनि=साधु.

इन्द्र=शुभ.

मुनीन्द्र ! = हे मुनिओभा शुभ !

लोके (मू० लोक)=जगते विदे.

१ अत्र " गोस्तसुखात् " (सिद्ध० ७।१।५) इत्यनेन उपलब्धप्रसिद्धिः, नच विशय सा गवधेति विशेषण-
विशेष्यकार्थं कथं तत्पुनरप्युक्तप्रत्ययान्तरादिति वाच्यं " विशेषणं विशेष्येकार्थं कथंवाच्यम् " (सिद्ध० ३।१।१५)
इत्यनेन सस्यापि बहुवचनविधानात्, तथापि समासान्धशासनस्याऽनिरस्ताप्रयत्नेन समापेयम् ।

શ્લોકાર્થ

સૂર્ય કરતાં પણ પ્રભુનો અધિક મહિમા—

“(હે ઋગદીશ !) પોતાની વાણીરૂપી કિરણોનો વિસ્તાર કરનારો, અજ્ઞાનરૂપી અંધકારનો વિનાશ કરનારો, સન્માર્ગનો પ્રદર્શક એવો તુંજ આ ઋગત્ત્વે વિષે સૂર્ય છે, તે (વાત) યોગ્ય છે. (પરંતુ) તું (તે) કુદિનનો નાશ કરનારો દેવાને લીધે, હું એમ તર્ક જોદાતું છું કે હે સુનીતર ! તું જોહને વિષે સૂર્ય કરતાં પણ અધિક મહિમાવાળો છે.”—૧૭

સ્પષ્ટીકરણ

પ્રભુની સૂર્યની સાથે સરખામણી—

પ્રભુના જ્ઞાનનો અપૂર્વ પ્રકાશ જોઇને કોઇક લૌકિક પદાર્થના પ્રકાશ સાથે ખને તો તેની તુલના કરવા પ્રથમ તો કવિરાજે પ્રજ્ઞને દીપકની ઉપમા આપી; પરંતુ જ્યારે તે તેને વાસ્તવિક લાગી નહિ, ત્યારે તે તેમને સૂર્યની સાથે સરખાવવા લક્ષ્યાયા છે. આ શ્લોકના પ્રાથમિક ચરણોમાં તો સૂર્ય તેમજ પ્રજ્ઞની સામ્યતા કંઇક અંશે સચવાઇ પણ રહે છે, કેમકે જમ પ્રજ્ઞ વાણીનો વિસ્તાર કરે છે, તેમ સૂર્ય પણ દરે દિશામાં પોતાનાં કિરણોનો પ્રચાર કરે છે; વળી જમ પ્રજ્ઞ અજ્ઞાનનો નાશ કરે છે, તેમ સૂર્ય અંધકારનો વિનાશ કરે છે; તેમજ વળી પ્રજ્ઞ જમ સદુપદેશ આપી સન્માર્ગનું બાન કરાવે છે, તેમ સૂર્ય પણ રાત્રિએ બૂલા પડેલાને રસ્તો બતાવે છે. પરંતુ અંતિમ ચરણોમાં તો પ્રજ્ઞને સૂર્યની ઉપમા આપવી પણ બ્યર્થ છે એમ સિદ્ધ કરવામાં આવે છે. આતું કારણ એ છે કે જ્યારે વર્ષા ઋતુમાં ગગન મેઘ વડે પૂર્ણ આચ્છાદિત થયેલું હોય, અર્થાત્ અતિશય ઠાણું વાદળું ચડી આવ્યું હોય અને હાથોહાથ પણ સૂરે નહિ એવું ઘોર અંધારું થઇ રહ્યું હોય તે વખતે સૂર્યનો પ્રકાશ પડતો નથી, એટલે કે આવી વખતે સૂર્ય હાર ખાઇ બંધ છે. પરંતુ કેવલજ્ઞાની પ્રજ્ઞનો પ્રકાશ તો કોઇ પણ કાળે ઓછો થતોજ નથી. વિશેષમાં શ્રીમાનતુંગસૂરિના કથન મુજબ સૂર્યને તો રાહુ ગળી પણ બંધ છે, તેનું ચંદ્ર પણ ચાય છે, અરે તેનો અસ્ત પણ ચાય છે તેમજ તેનો પ્રકાશ પણ એકી સાથે ત્રણે જીવનનોને પ્રકાશિત કરવા અસમર્થ છે; જ્યારે પ્રજ્ઞ તો પાપરૂપી રાહુ વડે પરાભવ પામતા નથી, વળી કદાપિ તેનો અસ્ત થતો નથી, તેમજ ત્રણે કાળના અને ત્રણે જીવનના સમસ્ત પદાર્થ ઉપર સમકાલે પ્રકાશ પાડવા તે સર્વથા સમર્થ છે.

વ્યતિરેક અલંકાર—

આ શ્લોક ‘વ્યતિરેક’ અલંકારથી વિભૂષિત છે. આ અલંકારનું લક્ષણ શ્રીહેમચન્દ્ર-સૂરિએ ‘કાવ્યાનુશાસન’ના છઠા અધ્યાયમાં નીચે મુજબ આપ્યું છે—

“ઉત્કર્ષાપર્કર્પદેત્વોઃ સામ્યસ્ય ચોક્તાવતુક્તૌ ચોપમેયસ્યાધિક્યં વ્યતિરેકઃ”

* * * * *

અથ ચન્દ્રાદપિ ત્વચ્છોઽધિકમિત્યાહ—

પ્રહ્લાદકૃત્ત કુવલયસ્ય કલાનિધાનં

પૂર્ણશ્રિયં ચ વિદધચ્ચ યશસ્ત્વદીયમ્ ।

अथ सूर्यादप्यतिशयवान् भगवानित्याह-

विस्तारको निजगवां तमसः प्रहर्ता

मार्गस्य दर्शक इहासि च सूर्य एव ।

स्थाने च दुर्दिनहतेः करणाद् विज्ञाने

सूर्यातिशायिमहिमाऽसि मुनीन्द्र ! लोके ॥ १७ ॥

टीका

हे जिन ! इह-अस्मिन् लोके तमेष सूर्योऽसि । विशेष्यसंगत एवकारोऽन्ययोगव्यवच्छे-
दार्थः । त्वदन्यस्तादृक् सूर्यो नास्तीत्यर्थः । हेतुगर्भितविशेषणान्याह-किंभूतस्त्वं सूर्यश्च ? निज-
गवां-स्ववाणीनां स्वकिरणानां च विस्तारकः । पुनः तमसः-अज्ञानस्यान्वकारस्य च प्रहर्ता । पुन-
र्मार्गस्य दर्शकः, सन्मार्गप्रकाशकत्वात् त्वं सूर्य एवासि, तत् स्थाने युक्तम् । स्थाने इति योग्य-
तार्येऽन्ययम् । हे मुनीन्द्र ! अहं तु विज्ञाने-विज्ञानतया वितर्क-असि त्वं सूर्यातिशायिमहिमा-
सूर्यादतिशायी महिमा-माहात्म्यं यस्य स सूर्यातिशायिमहिमा । कस्मात् ? 'दुर्दिनहतेः करणाद्'
दुर्-दुष्टं दिनं-दुर्दिनं तस्य हननं-हतिस्तस्याः करणात् । सूर्यपक्षे दुर्दिनं-मेघजं तमः तद्वन्तं सूर्यो न
शक्नोतीति सूर्यादपि भगवानधिक इति व्यतिरेकालङ्कारः ॥ १७ ॥

अन्वयः

इह निज-गवां विस्तारकः, तमसः च प्रहर्ता, मार्गस्य दर्शकः (त्वं) एव सूर्यः असि, (तत्)
स्थाने, दुर्दिन-हतेः करणात् च विज्ञाने-(हे) मुनि-इन्द्र ! (त्वं) लोके सूर्य-अतिशायिन्-महिमा असि ।

श्लोकादर्थ

विस्तारकः (मू० विस्तारक)=देवाय ३२१।२.

निज=प्राप्तान्।

गो=(१) वाणी; (२) दिशश्च।

निजगवां=निज वाणीनां [अथवा दिशोनां]

तमसः (मू० तमसः)=(१) अज्ञानं; (२) अंधका-
रं।

प्रहर्ता (मू० प्रहर्ता)=पातकं, नाश ३२१।२.

मार्गस्य (मू० मार्ग)=प्राप्तान्।

दर्शकः (मू० दर्शक)=प्राप्तवान्।

इह=अहिम्ना।

असि (घा० असि)=छे.

च=अने.

सूर्यः (मू० सूर्य)=सूर्य, रवि, सूरज.

एव=ए.

स्थाने=प्राप्तवाचक अन्वयः.

दुर्दिन=(१) अशुभ दिवस; (२) मेघधी उपवेश
अंधकार.

हति=नाश.

दुर्दिनहतेः=दुर्दिनना नाशना.

करणात् (मू० करण)=करवायी.

विज्ञाने (घा० ज्ञा)=दुर् वितर्कं छे।

सूर्य=रवि.

अतिशायिन्=अधिक.

महिमन्=महिमा, भाडात्म्य.

सूर्यातिशायिमहिमा=सूर्यधी अधिक ३ महिमा केने।

अने।

मुनि=सधु.

इन्द्र=मुष्म.

मुनीन्द्र=हे मुनिआभां मुष्म ।

लोके (मू० लोक)=अत्रने विने.

१ अत्र " गोस्तलुहयात् " (सिद्ध० ७।१।१०५) इत्यनेन टप्रत्ययप्राप्तिः, नच निजाय ता गावथेति विशेषण-
विशेष्यकार्थे कथं तलुहप्रयुक्तप्रत्ययप्राप्तिरिति वाच्य " विशेषणं विशेष्येकार्थं कर्मधारयम् " (सिद्ध० १।१।१६६)
इत्यनेन तस्यापि तलुहप्रयुक्तविधानात्, तथापि समासान्तशासनस्याऽनित्यत्वाद्यनेन समाधेयम् ।

શ્લોકાર્થ

સૂર્ય કરતાં પણ પ્રભુનો અધિક મહિમા—

“(હે જગદીશ !) પોતાની વાણીરૂપી કિરણોનો વિસ્તાર કરનારો, અત્તાનરૂપી અંધકારનો વિનાશ કરનારો, સન્માર્ગનો પ્રદર્શક એવો તુંજ આ જગત્તે વિષે સૂર્ય છે, તે (વાત) યોગ્ય છે. (પરંતુ) તું (તો) દુર્દિનનો નાશ કરનારો હોવાને લીધે, હું એમ તર્ક ઊઠાવું છું કે હે સુનીધર ! તું હોઠને વિષે સૂર્ય કરતાં પણ અધિક મહિમાવાળો છે.”—૧૭

સ્પષ્ટીકરણ

પ્રભુની સૂર્યની સાથે સરખામણી—

પ્રથમા જ્ઞાનનો અપૂર્વ પ્રકાશ બ્રહ્મને ક્રોધક લૌકિક પદાર્થના પ્રકાશ સાથે અને તો તેની તુલના કરવા પ્રથમ તો કવિરાજે પ્રજ્ઞને દીપકની ઉપમા આપી; પરંતુ જ્યારે તે તેને વાસ્તવિક સાગી નહિ, ત્યારે તે તેમને સૂર્યની સાથે સરખાવવા લક્ષ્યાયા છે. આ શ્લોકના પ્રાથમિક ચરણોમાં તો સૂર્ય તેમજ પ્રજ્ઞની સામ્યતા કંઈક અંશે સચવાઈ પણ રહે છે, કેમકે જમ પ્રજ્ઞ વાણીનો વિસ્તાર કરે છે, તેમ સૂર્ય પણ દરે દિશામાં પોતાનાં કિરણોનો પ્રચાર કરે છે; વળી જમ પ્રજ્ઞ અત્તાનનો નાશ કરે છે, તેમ સૂર્ય અંધકારનો વિનાશ કરે છે; તેમજ વળી પ્રજ્ઞ જમ સદુપદેશ આપી સન્માર્ગનું જ્ઞાન કરાવે છે, તેમ સૂર્ય પણ રાત્રિએ લૂકા પડેલાને રસ્તો બતાવે છે. પરંતુ અંતિમ ચરણોમાં તો પ્રજ્ઞને સૂર્યની ઉપમા આપવી પણ બ્યર્થ છે એમ સિદ્ધ કરવામાં આવે છે. આનું કારણ એ છે કે જ્યારે વર્ષા ઋતુમાં ગગન શ્વેત વડે પૂર્ણ આગ્રાદિત થયેલું હોય, અર્થાત્ અતિશય કાણું વાદળું ચડી આવ્યું હોય અને હાથોહાથ પણ સૂર્ય નહિ એવું ઘોર અંધારું થઈ રહ્યું હોય તે વખતે સૂર્યનો પ્રકાશ પડતો નથી, એટલે કે આવી વખતે સૂર્ય હાર ખાઈ જાય છે. પરંતુ દેવલજ્ઞાની પ્રજ્ઞનો પ્રકાશ તો ક્રોધ પણ કાળે જોઈ શકાય નથી. વિશેષમાં શ્રીમાનતુંગસૂરિના કથન મુજબ સૂર્યને તો રાહુ ગળી પણ જાય છે, તેનું શરૂણું પણ થાય છે, અરે તેનો અસ્ત પણ થાય છે તેમજ તેનો પ્રકાશ પણ એકી સાથે ત્રણે જીવનનો પ્રકાશિત કરવા અસમર્થ છે; જ્યારે પ્રજ્ઞ તો પાપરૂપી રાહુ વડે પરાક્ષવ પામતા નથી, વળી કદાપિ તેનો અસ્ત થતો નથી, તેમજ ત્રણે કાળના અને ત્રણે જીવનના સમસ્ત પદાર્થ ઉપર સમકાલે પ્રકાશ પાડવા તે સર્વથા સમર્થ છે.

વ્યતિરેક અલંકાર—

આ શ્લોક ‘વ્યતિરેક’ અલંકારથી વિભૂષિત છે. આ-અલંકારનું લક્ષણ શ્રીહરિમયન્દ્ર-સૂરિએ ‘કાવ્યાનુશાસન’ના છઠા અધ્યાયમાં નીચે મુજબ આપ્યું છે—

“ઉત્કર્ષાપકર્ષરેત્વોઃ સામ્યસ્ય ચોક્તાવનુકૌ ચોપમેયસ્યાધિક્યં વ્યતિરેકઃ”

અથ ચન્દ્રાદપિ ત્વયશોઽધિકમિત્યાહ—

પ્રહ્લાદકૃત્ કુવલયસ્ય કલાનિધાનં

પૂર્ણશ્રિયં ચ વિદધચ્ચ યશસ્ત્વદીયમ્ ।

વર્વર્તિ લોકવહુકોકસુલંકરત્વાદ્

વિદ્યોતયજ્જગદપૂર્વશશાઙ્કવિમ્બમ્ ॥ ૧૮ ॥

ટીકા

હે જિન ! તવેદં ત્વદીયં યશોપૂર્વશશાઙ્કવિમ્બં વર્વર્તિ-અતિશયેન વર્તતે । કિંવિશિષ્ટં શશાઙ્કવિમ્બં ? કુવલયસ્ય પ્રહાદકૃત્-પ્રમોદકારિ, યશસ્તુ કુવલયસ્ય-ભૂવલયસ્ય પ્રહાદકૃત્ । કલાનિધાનં દ્રયોસ્તુલ્યવિશેષણમ્ । પુનઃ કિં કુર્વત્ ? પૂર્ણશ્રિયં વિદધત્, દ્રયમપિ તુલ્યં, વિશેષણૈસ્તુલ્યત્વાત્ । યશસઃ કિમપૂર્વત્વં ? તત્ર હેતુમાહ-લોકા એવ વહવઃ કોકાઃ-ચક્રવાકાસ્તેષાં સુલંકરત્વાત્ । મગવદ્યશઃ શ્રુત્વા લોકાઃ કોકા ઇવ સુરં પ્રાપ્નુવન્તિ । અત એવ ત્વદીયયશોપૂર્વશશાઙ્કવિમ્બમિતિ તાત્પર્યાર્થઃ । પુનઃ કિંબૂતં તત્ (યશઃ) ? જગત્ વિદ્યોતયત્-વિશ્વં વિશેષેણ દ્યોતયત્ ॥૧૮॥

અન્યથા:

(હે જિન-રાજ !) ત્વદીયં જગત્ વિદ્યોતયત્, કુવલયસ્ય પ્રહાદ-કૃત્, કલા-નિધાનં ચ પૂર્ણ-શ્રિયં ચ વિદધત્ યશઃ વહુ-લોક-કોક-સુરંકરત્વાત્ અ-પૂર્વ-શશાઙ્ક-વિમ્બં વર્વર્તિ ।

શીખરાર્થ

પ્રહાદ=આનંદ.

કૃત્=કરનાર.

પ્રહાદકૃત્=આનંદ આપનાર.

કુવલયસ્ય (મૂં કુવલય)=(૧) ચન્દ્રવિકાસી કમલની; (૨) ભૂમંડળની.

કલા=કળા.

નિધાન=ભંડાર.

કલાનિધાનં=કળાના ભંડાર.

પૂર્ણ=પરિપૂર્ણ.

શ્રી=(૧) લક્ષ્મી; (૨) શોભા.

પૂર્ણશ્રિયં=(૧) સંપૂર્ણ લક્ષ્મીને, (૨) સમસ્ત શોભાને.

ચ=અને.

વિદધત્ (ધાં ધા)=ધારણ કરનારા.

યશઃ (મૂં યશસ્)=ખીર્તિ.

ત્વદીયં (મૂં ત્વદીય)=તારી.

વર્વર્તિ (ધાં વૃત્)=અત્યંત વર્તે છે.

લોક=મનુષ્ય.

વહુ=ધણી.

કોક=ચક્રવાક.

સુલંકર=સુખ કરનારા.

લોકવહુકોકસુલંકરત્વાત્=મનુષ્યો, ધણી ચક્રવાકોને સુખ કરનારા હોવાને લીધે.

વિદ્યોતયત્ (ધાં દ્યુત)=વિશેષતા પ્રકાશિત કરતું.

જગત્=દુનિયા.

અપૂર્વ=અસાધારણ, અલૌકિક.

શશા=યુગ, હરણ.

ઘઙ્ક=ચાંછન.

શશાઙ્ક=યુગનું લાંછન છે જેને તે, ચન્દ્ર.

વિમ્બ=બિંબ.

શશાઙ્કવિમ્બં=ચન્દ્રનું બિંબ.

શ્લોકાર્થ

પ્રભુના યશસ્વિન્દ્રની અપૂર્વતા—

“(હે જિનેશ્વર !) જગતુના ઉપર વિશેષ પ્રકાશ પાડનારા, ભૂમંડળ (વાસી પ્રાણીઓ) ને આનંદ આપનારા, કળાને ભંડાર એવો તેમજ સંપૂર્ણ શોભાને ધારણ કરનારા એવો તારી યશ (૩પી ચન્દ્ર) ચન્દ્ર-વિકાસી કમલને આનંદ ઉપજાવનારા, કલાના નિધિરૂપ એવા તેમજ સંપૂર્ણ લક્ષ્મીને ધારણ કરનારા એવા (લૌકિક) ચન્દ્ર કરતાં અનેક જનરૂપી ચક્રવાકને સુખકારી હોવાને લીધે અત્યંત વર્તે છે.”—૧૮

૧ ચન્દ્રેશ્વર યતા ચક્રવાક અને ચક્રવાકોને વિશેષ દશા અનુભવવી પડે છે.

મગવતા (યત્) સાંવત્સરિકં દાનં દત્તં તદાહ—

યદ્ દેહિનાં જિનવરાદિકમ્ભૂરિદાનૈ—

દૌઃસ્થ્યં હતં હિ ભવતા કિમુ તત્ર ચિત્રમ્ ?

દુર્મિક્ષકષ્ટદલનાત્ ક્રિયતે સદૌપ—

કાર્યં કિયજ્જલધરૈર્જલમારનઘ્રૈઃ ॥ ૧૯ ॥

ટીકા

હે જિનવર ! ભવતા-સ્વયા આદિકમ્ભૂરિદાનૈઃ—વાર્ષિકસ્વર્ણદાનૈર્યદ્ દેહિનાં—પ્રાણિનાં દૌઃસ્થ્યં—
દારિદ્ર્યં હતમ્ । હીતિ નિશ્ચિતમ્ । તત્ર ચિત્રં કિમુ ?—તત્ર ચિત્રમ્-આશ્ચર્ય (કિમ્), ન કિમપી-
ત્પર્યઃ । દૃષ્ટાન્તમાહ—જલમારનઘ્રૈર્જલધરૈઃ—મેઘૈઃ સત્—સમીचीनं ઉપકારસ્ય માવ ઔપકાર્યં કિયત્
(ક્રિયતે—વિધીયતે) કા સંસ્થા યસ્ય તત્ કિયત્, ઘઙ્ઘરમિત્યર્થઃ । કસ્માત્ ? દુર્મિક્ષકષ્ટદલનાત્—
સુમિક્ષકરણાત્ ॥ ૧૯ ॥

અન્વયઃ

(હે) જિન-વર ! યદ્ ભવતા આદિક-મ્ભૂરિ-દાનૈઃ દેહિનાં દૌઃસ્થ્યં હિ હતં, તત્ર કિમુ ચિત્રમ્ ?
જલ-માર-નઘ્રૈઃ જલધરૈઃ દુર્મિક્ષ-કષ્ટ-દલનાત્ કિયત્ સત્-ઔપકાર્યં કિયતે ?

શીખરાર્થ

યદ્=એ.

દેહિનાં (મૂ. દેહિન્)=પ્રાણીઓની.

જિનવર =હે જિનેશ્વર વિશે શ્રેષ્ઠ ।

આદિક=વાર્ષિક, વર્ષ-પર્યંતના.

મ્ભૂરિ=સુવર્ણ.

દાન=દાન, અર્પણ.

આદિકમ્ભૂરિદાનૈઃ=વર્ષ પર્યંત સુવર્ણનાં દાનો વડે.

દૌઃસ્થ્યં (મૂ. દૌઃસ્થ્ય) દુઃશ, દરિદ્રતા.

હતં (મૂ. હત)=નષ્ટ થયું.

હિ=નિશ્ચયવાચક અવ્યય.

ભવતા (મૂ. ભવત)=આપ વડે.

કિમુ=અનાથક અવ્યય.

તત્ર=તેમાં.

ચિત્રમ્=આશ્ચર્યવાચક અવ્યય.

દુર્મિક્ષ=દુઃશ.

કષ્ટ=સંકટ, દુઃખ.

દલન=વિનાશ.

દુર્મિક્ષકષ્ટદલનાત્=દુઃશનું દુઃખ દળી નાખનાર

હોવાને લીધે.

ક્રિયતે (યા-ઙ)=કરાય છે.

સત્=સાચી.

ઔપકાર્ય=ઉપકારતા.

સદૌપકાર્ય=સાચી ઉપકારતા.

કિયત્=કટલી બધી.

જલધરૈઃ (મૂ. જલધર)=મેઘો વડે.

જલ=પાણી.

માર=ખોળી.

નઘ્ર=નખી પડેલા.

જલમારનઘ્રૈઃ=પાણીના ખોળા વડે નમેલા.

શ્લોકાર્થ

પ્રભુએ દીધેલું સાંવત્સરિક દાન—

“હે જિનેશ્વર ! જ આપે (એક) વર્ષ પર્યંત સુવર્ણનાં દાનો દઇને પ્રાણીઓની દરિદ્રતાનો
નાશ કર્યો, તેમાં શું આશ્ચર્ય છે ! (કમોઢે) જલના વાર વડે નત્ર બનેલા એવા મેઘો દ્વારા દુઃશ-
બના દુઃખનું દલન થવાને લીધે કટલો (બધો) સાચો ઉપકાર કરાય છે !”—૧૯

સ્પષ્ટીકરણ

સાંવત્સરિક દાન—

દરેક તીર્થેકર દીક્ષા લે તે પૂર્વે એક વર્ષ પર્યંત દાન દે છે. આ દાન સૂર્યોદયથી માંડીને તે લોગનના સમય સુધી દેવામાં આવે છે. પ્રતિદિન એક કરોડ અને એસી લાખ સુવર્ણનું દાન દેવામાં આવે છે. આ વાતના ઉપર આવશ્યક—નિર્ધુક્તિ પ્રકાશ પાડે છે, ત્યાં કહ્યું છે કે—

“પેંગા હિરણ્યકોટી, અઢેવ અનૂળગા સયસદ્દસામો ।

સૂરોદયમાર્દઅં, વિજ્ઞાદ જા પાયરાસામો ॥”

—આયાક ૨૧૭.

* * * * *

ભગવચ્ચરણદર્શને ફલાધિક્વમાહ—

યાદ્વક્ સુખં ભવતિ તે ચરણેઽપિ દષ્ટે

તાદ્વક્ પરર્ભુવદનેઽપિ ન દેહમાજામ્ ।

પ્રાપ્તે યથા સુરમણૌ ભવતિ પ્રમોદો

નૈવં તુ કાચશકલે કિરણાકુલેઽપિ ॥ ૨૦ ॥

ટીકા

હે વીર! યાદ્વક્ સુખં તે—તવ ચરણે—પાદે દષ્ટે સતિ ભવતિ તાદ્વક્ પરઃ—અન્યો ય ક્ષણુઃ—દેવ-સ્તસ્ય વદનેઽપિ—શુભેઽપિ દષ્ટે સતિ ન । “સુરનિર્જરદેવતર્થ” (અભિધાન૦ કા૦ ૨, શ્લો૦ ૨) ઇતિ હૈમઃ । કેવાં ? ‘દેહમાજાં’ દેહ-શરીરં ભજન્તે-સેવન્તે ઇતિ દેહમાજઃ—પ્રાણિનસ્તેષાં । દષ્ટાન્તમાહ—યથા સુરમણૌ—ચિન્તામણૌ પ્રાપ્તે સતિ પ્રમોદો—હર્ષો ભવતિ । કિરણાકુલેઽપિ કિરણૌરાકુલે—વ્યાપ્તેઽપિ ચાક્રચિક્યાધિકેઽપિ કાચશકલે એવં ન—સુરમણાવિવ પ્રમોદો ન ભવતિ । તવ ચરણચિન્તામણિઃ, પરદેવશુભં (તુ) કાચશકલમિતિ સ્પષ્ટાર્થઃ ॥ ૨૦ ॥

અન્વયઃ

(હે ‘સિદ્ધાર્થ’-સુત !) અત્ર તે ચરણે દષ્ટે યાદ્વક્ સુખં દેહ-માજાં ભવતિ, તાદ્વક્ પર-ક્ષણુ-વદને અપિ ન. (ભવતિ), યથા સુર-મણૌ પ્રાપ્તે પ્રમોદઃ ભવતિ, (તથા) કિરણ-આકુલે અપિ કાચ-શકલે ન પવમ્ ।

૧ આ સંખ્યામાં ભુજો સ્તુતિ-અણુવિંશતિકા (૫૦ ૮૩).

૨ સ સ્તુતિ છાંદસ—

एका हिरण्यकोटिः अष्टैव अनुनकानि दत्तसहस्रणि ।

सूर्योदयादरात्र्य दीयते यावत् प्रातराशनम् ॥

શાબ્દાર્થ

યાદ્યુ=જેતું.
સુર્ય (મૂં ઘુલ)=સુખ.
મગતિ (ધાં મૂ)=થાય છે.
તે (મૂં યુષ્મદ)=નારૂં.
ચરણે (મૂં ચરણ)=પાદ, પમ.
ઘન=અદિ.આ.
દટે (મૂં દટ)=નેપેશ.
તાદ્યુ=તેતું.
પદ=અન્ય.
જમુ=દેવ.
સદન=સુખ.
પરમુષ્મદને=અન્ય દેવતું સુખ.
ન=નહિ.
દેદમાજાં (મૂં દેદમાજ)=ધરીરધારી શ્વેતો.
પ્રાસે (મૂં પ્રાસ)=મળેલ.

યથા=જેમ.
સુર=દેવ.
મણિ=રત્ન.
સુરમણી=ચિન્તામણિ.
મગતિ (ધાં મૂ)=થાય છે.
પ્રમોદ (મૂં પ્રમોદ)=હર્ષ.
પવં=આ પ્રભાલે, એમ.
તુ=વિશેષનાવાચક અન્યમ.
કાચ=કાચ.
કાકલ=કકડો, દુકડો.
કાચકાકલે=કાચનો કકડો.
કિરણ=કિરણ.
કાકુલ=પામ.
કિરણાકુલે=કિરણો વડે વ્યાપ્ત.
અપિ=પણ.

શ્લોકાર્થ

પ્રભુના ચરણ-દર્શનનો પ્રભાવ—

“(હે આ અવસાપિણી કાકામાં થઈ ગયેલા અંતિમ ત્રિ/નેધર ૧) જ્યારે અજ તારા ચરણના દર્શન થાય છે, ત્યારે પ્રાણીઓને જટલું સુખ થાય છે, તેટલું અન્ય દેવના વદનના પણ દર્શનથી થતું નથી. (પરંતુ આ હુદીકત યથાર્થ છે, કેમકે) સુર-મણિ મળતાથી જ આનંદ થાય છે તે કિરણો વડે વ્યાપ્ત (અર્થાત્ ચક્રચકિત) એવા કાચનો કકડો મળવાથી થતો નથી.”—૨૦

* * * * *

મક્તો મગવત્સેવાં પ્રાર્થયન્નાહ—

एवं प्रसीद जिन ! येन सदा भवेऽत्र
त्वच्छासनं लगति मे सुमनोहरं च ।
त्वत्सेवको भवति यः स जनो मदीयं
कश्चिन्मनो हरति नाथ ! भवान्तरेऽपि ॥ २१ ॥

ટીકા

हे जिन ! त्वमेवं प्रसीद—प्रसन्नो भव येनात्र भवे सदा-सर्वदा मे-मम त्वच्छासनं त्वदाज्ञा सुमनोहरं लगति । च-पुनर्हे नाथ ! यस्त्वत्सेवको भवति स कश्चिज्जनो मदीयं मनो भवान्तरेऽपि हरति, भवान्तरे त्वत्सेवको मम मनोहरो लगतीत्यर्थः ॥ २१ ॥

અન્વયઃ

(હે) જિન ! (ત્વં) પવં પ્રસીદ જેન અજ ભવે સદા ત્વત્-શાસનં મે સુ-મનોહરં લગતિ, નાથ ! યઃ ત્વત્-સેવકઃ ભવતિ, સ કાચિજ્જનઃ મવાન્તરે અપિ મદીયં મનઃ હરતિ ।

શબ્દાર્થ

ઘવં=એ પ્રકારે.

પ્રસીદ્ધ (ધા० સદ)=તું પ્રસન્ન થા.

જિન ! (મૂ० જિન)=હે તીર્થંકર !

યેન (મૂ० યદ)=જેથી કરીને.

સદા=સર્વદા, અહોનિય.

ભવે (મૂ० ભવ)=મને વિષે.

અથ=આ.

ત્વત્ (મૂ० શુભદ)=દ્વિતીયપુરૂષ સર્વનામ.

શાસન=આરા.

ત્વચ્છાશનં=તારી આરા.

લગતિ (ધા० લગ)=લાગે છે.

મે (મૂ० અસ્મદ)=મને.

સુ=અત્યંતતાવાચક અભ્યષ.

મનોહર=ચિત્તાકર્ષક.

સુમનોહરં=અત્યંત ચિત્તાકર્ષક.

સ્વ=અને.

સેવક=મેવા કરનાર, ભક્ત.

ત્વત્સેવકા=તારા સેવક.

અવતિ (ધા० મૂ०)=થાય છે.

યા (મૂ० યદ)=જે.

સઃ (મૂ० સદ)=તે.

જનઃ (મૂ० જન)=મનુષ્ય.

મદીયં (મૂ० મદીય)=મારું.

કશ્ચિત્ (મૂ० કિમ્)=કોઈ.

મનઃ (મૂ० મનસ)=ચિત્તને.

હરતિ (ધા० હ)=હરે છે.

નાથ ! (મૂ० નાથ)=હે પ્રભુ !

મયાન્તરે (મૂ० મવાન્તર)=અન્ય ભવને વિષે.

અપિ=પણ.

શ્લોકાર્થ

પ્રભુ સેવાની પ્રાર્થના—

“ હે તીર્થંકર ! તું એવો પ્રસન્ન થા કે જેથી કરીને આ ભવને વિષે મને તારૂં શાસન સર્વદા અત્યંત ચિત્તાકર્ષક લાગે અને વળી હે સ્વામિનું ! જે કોઈ તારા સેવક હોય, તે મનુષ્ય અન્ય ભવને વિષે પણ મારું ચિત્ત હરે (અર્થાત્ ભવાન્તરમાં પણ તારા સેવક મને પ્રિય લાગે એમ હું ઇચ્છું છું).”—૨૧

* * * *

જિનસ્ય મામ્બલ્લ—

મામ્બલ્લ જિન ! ચતુર્મુખ ! દિક્ચતુષ્કે

તુલ્યં ચકાસદવલોક્ય સમા વ્યમૃક્ષત્.

સૂર્ય સમા અપિ દિશો જનયન્તિ કિં વા

પ્રાચ્યેવ દિગ્ જનયતિ સ્ફુરદંશુજાલમ્ ? ॥ ૨૨ ॥

ટીકા

હે જિન ! હે ચતુર્મુખ ! સમવસરણે મગવ(ભવ)તથ્યત્વારિ મુક્તાનિ દેવૈર્વિનિર્મિતાનિ દૃશ્યન્તે. | સમા-પરિપદ્ મામ્બલ્લં દિક્ચતુષ્કે તુલ્યં ચકાસત્-તુલ્યં દીપ્યમાનમવલોક્ય વ્યમૃ-

ક્ષદ્-વિમર્શમકાર્યાત્ । કિં વ્યમૃક્ષદિત્યાહ-સૂર્ય સમા અપિ-સર્વા અપિ-ચતસોઽપિ દિશો જનયન્તિ, કિં વા પ્રાચ્યેવ-પૂર્વાદિમેવ જનયતિ ? । કિંભૂતં સૂર્યં ? સ્ફુરદંશુજાલં-દીવ્યત્કિરણસમૂહમ્ ॥૨૨॥

અન્વયઃ

(હે) જિન ! (હે) ચતુર્-મુખ ! (તવ) મા-મળ્ડલં દિક્-ચતુષ્કે તુલ્યં ચકાસત્ બવલોક્ષ્ય સમા વ્યમૃક્ષત્ (યદ્) સમાઃ અપિ દિશઃ સ્ફુરત્-અંશુ-જાલં સૂર્ય જનયન્તિ, કિં વા પ્રાચી યથ દિક્ (તં) જનયતિ ? ।

શીખરાર્થ

મા=પ્રકાશ, તેજ,
મળ્ડલ=ધેરાવે,
મામળ્ડલ=ભામંડળ, તેજો ધેરાવે,
જિન ! (મૂં જિન)=હે તીર્થંકર !
ચતુર્=ચાર,
મુખ=પદ્મ,
ચતુર્મુખ]=ચાર છે વદન જેનાં એવા । (સં)
દિશ્=દિશા,
ચતુષ્ક=ચાર,
દિક્ચતુષ્કે=ચારે દિશામાં,
તુલ્યં=સરખી રીતે,
ચકાસત્ (ધાં ચકાસ)=પ્રકાશતું,
બવલોક્ષ્ય (ધાં લોક)=જોધને,
સમા=પરિવહ, પર્વદા,
વ્યમૃક્ષત્ (ધાં મૃક્ષ)=વિતર્ક કરતી હતી.

સૂર્ય (મૂં સૂર્ય)=રવિને,
સમાઃ (મૂં સમા)=સર્વે,
અપિ=પણ,
દિશઃ (મૂં દિશ)=દિશાઓ,
જનયન્તિ (ધાં જન્)=ઉત્પન્ન કરે છે,
કિં=શું,
યા=અથવા,
પ્રાચી=પૂર્વ,
યથ=જે,
દિશ્ (મૂં દિશ)=દિશા,
જનયતિ (ધાં જન્)=ઉત્પન્ન કરે છે,
સ્ફુરત્ (ધાં સ્ફુર)=દેહીપમાન,
અંશુ=કિરણ,
જાલ=સમૂહ,
સ્ફુરદંશુજાલં=દેહીપમાન છે કિરણોનો સમૂહ જેનો એવા.

શ્લોકાર્થ

જિનેશ્વરનું ભામંડલ—

“ હે તીર્થંકર ! હે ચાર વદનવાળા (સ્વામિન્) ! (સમવસરણુંમાં આપના) ભામંડળને ચારે દિશામાં સરખી રીતે પ્રકાશતું જોધને (ત્યાં બેઠેલી ખીર) પર્વદા વિતર્ક કરતી હતી કે શું સર્વે દિશાઓ, સ્ફુરાયમાન છે કિરણોનો સમૂહ જેનો એવા સૂર્યને ઉત્પન્ન કરે છે કે ક્ષત પૂર્વજ દિશા તેમ કરે છે ! ”—૨૨

* * * * *

૧ બ્રહ્માને ચતુર્મુખ કહેવામાં આવે છે એ વાત જોડેલે અંશે યોગ્ય છે, તેટલે અંશે જિનેશ્વર ચતુર્મુખ છે એમ જોવામાં આવતું નથી. પરંતુ જિનેશ્વરે માટે ચારે પર્વદાની દેશના માટે જોડેલી ચતુર્મુખની જરૂર છે, તેટલી જરૂર બ્રહ્મા માટે નહિ હોય છતાં પણ તેમનો મહિમા વધારવા માટે આવી કલ્પના કરવામાં આવી હોય એમ લાગે છે.

૨ સમવસરણના સંબંધી માહિતી માટે જુઓ સ્તુતિ-ચતુર્વિંશતિકાના ૯૪મા પદનું ૨૫૫ટીકરણ.

૩ આનાં નામો સાથે જુઓ ચતુર્વિંશતિકા (૫-૫૨).

લોકૈર્યઃ શિવઃ શિવ ઇતિ ધ્યાયતે સ મગવાનેવેત્યાહ-

શમ્ભુર્ગિરીશ હ્રદ દિગ્વસનઃ સ્વયમ્ભૂ-

મૃત્યુજયસ્ત્વમાસિ નાથ ! મહાદેવઃ ।

તૈનામ્બિકા નિજકલત્રમકારિ તત્ત્વત્વન-

નાન્યઃ શિવઃ શિવપદસ્ય મુનીન્દ્ર ! પન્થાઃ ॥ ૨૩ ॥

ટીકા

હે નાથ ! હ્રદ-અસ્મિન્ લોકે શં-સુખં મવત્યસ્માદિતિ શમ્ભુઃ । ગિરાં-વાણીનામીશો ગિરીશઃ । દિગેવ વસનં યસ્ય સ દિગ્વસનઃ । સ્વયમાત્મના ભવતીતિ સ્વયમ્ભૂઃ । મૃત્યું જયતીતિ મૃત્યુજયઃ । સ ત્વમાસિ-ત્વમેવાસિ । હૈદ્રપ્રામા યો મહાદેવસ્તેન અમ્બિકા-અમ્બા એવ વાક્છલેન માતા, સા નિજકલત્રમકારિ, સા રુદ્રેણ સ્ત્રીકૃતેતિ વ્યહંગ્યાર્થઃ । તત્-તસ્માત્ કારણાત્ ત્વદન્યઃ-ત્વત્તોજપરઃ મુનીન્દ્ર ! શિવઃ શિવપદસ્ય પન્થાશ્ચ ન, નાસ્તીત્યર્થઃ ॥ ૨૩ ॥

અન્વયઃ

(હે) નાથ ! ત્વં હ્રદ શં-મુઃ ગિર્-હૈશઃ, દિશ્-વસનઃ, સ્વયં-મૂઃ મૃત્યું-જયઃ મહત્-માદિ-દેવઃ અસ્તિ, તેન અમ્બિકા નિજ કલત્રં અકારિ, તત્ ત્વત્ અન્યઃ (હે) મુનિ-ઇન્દ્ર ! શિવઃ શિવ-પદસ્ય પન્થાઃ (ધ્વ) ન (અસ્તિ) ।

શીખદાર્થ

શમ્ભુઃ (મૂ. શમ્ભુ) = (૧) જેથી સુખ થાય તે; (૨)

મહાદેવ.

ગિર્=વાણી.

ગિરીશઃ (મૂ. ગિરીશ) = વાણીઓના સ્વામી.

ગિરિ=કૈલાસ.

ગિરીશઃ (ગિરિ+ઈશ) = કૈલાસના સ્વામી, મહાદેવ.

દિશ્=દિશા

વસન=વસ્ત્ર.

દિગ્વસન=(૧) દિશા છે વસ્ત્ર જેવું તે, દિગ્મખર; (૨)

મહાદેવ.

સ્વયંમૂઃ (મૂ. સ્વયમ્) = પોતે પોતાની મેળે (છુદ્દશ્ય)

યનાર; (૨) મહાદેવ.

મૃત્યુ=મરણ.

મૃત્યુંજયઃ=(૧) જે મૃત્યુને છતે છે તે; (૨) મહાદેવ.

ત્વં (મૂ. ત્વમ્) = તું.

અસ્તિ (ધાં. અમ્) = છે

નાથ ! (મૂ. નાથ) = હે પ્રભુ !

મહત્=મહા.

આદિ=પરશ્વાત

દેવ=દેવ.

મહાદેવઃ=મહા શબ્દ આદિમાં છે જેની એવા દેવ,

મહાદેવ.

તેન (મૂ. તત્) = તેનાથી.

અમ્બિકા=(૧) અંબિકા, મહાદેવની પત્ની, પાર્વતી;

(૨) માતા.

નિજ=પોતાની.

કલત્ર=પત્ની.

નિજકલત્રં=પોતાની પત્ની.

અકારિ (ધાં. કૃ) = કરવામાં આવી.

તત્=તેથી કરીને.

ત્વત્ (મૂ. ત્વમ્) = તારાથી.

ન=નહિ.

અન્યઃ (મૂ. અન્ય) = બીજો.

શિવઃ (મૂ. શિવ) = શિવ, મહાદેવ.

શિવ=બોધ

પદ=સ્થાન.

શિવપદસ્ય=બોધના સ્થાનનો.

મુનીન્દ્ર ! = હે યોગીશ્વર !

પન્થાઃ (મૂ. પથિન્) = માર્ગ.

શ્લોકાર્થ

જિનેશ્વરજી ખરેખરા શંભુ છે—

“હે નાથ ! આ જગતમાં તું (સુખનું કારણ હોવાથી) શંભુ છે, તું (વાણીનો સ્વામી હોવાથી) ગિરીશ છે, (વસ્ત્ર રહિત હોવાને લીધે) તું દિગમ્બર છે, (સ્વયંબુદ્ધ હોવાને લીધે) તું સ્વયંભૂ છે, (મૃત્યુનો પરાજય કરેલો હોવાથી) તું મૃત્યુંજય છે, અને તું (મહાપ્રમાણવાળી દ્વાદશાંગીની શરૂઆત કરનાર હોવાથી) મહાદેવ છે. (બાકી આ નામધારી મહાદેવે તો) અંબિકાને સ્ત્રી તરીકે સ્વીકારી છે (‘અંબિકા’નો અર્થ માતા પણ થાય છે એ વ્યંગ્યાર્થ છે). વાસ્તે હે યોગીશ્વર ! તારા સિવાય અન્ય કાંઈ શિવ નથી તેમજ કોશ્લ-પદનો માર્ગ નથી.”—૨૩

સ્પષ્ટીકરણ

મધ્યસ્થ-ભાવ—

જિનેશ્વરને મહાદેવ એવું નામ આપીને આ શ્લોક દ્વારા કવીશ્વરે પોતાનો મધ્યસ્થ-ભાવ પ્રકટ કર્યો છે. આપોજી ભાવ મૂળ ભક્તતામરના કર્તા માનતુંગસૂરિજીના સંબંધમાં પણ દ્રષ્ટિ-ગોચર થાય છે, કેમકે પ્રભુનું સંકીર્તન કરતાં તેઓએ નીચે મુજબના ઉદ્ગારો કાઢ્યા છે:—

“બુદ્ધસ્થમેષ વિષુધાર્ષિતબુદ્ધિવોધાત્
ત્વં શાસ્ત્રકરોઽસિ ભુવનમયશાસ્ત્રકરત્વાત્ ।
ઘાતાઽસિ ધીર । શિવમાર્ગેવિધેર્વિધાનાદ્
વ્યક્તં ત્વમેવ મગવન્ । પુરુષોત્તમોઽસિ ॥”

અર્થાત્—હે પ્રભુ ! તું બુદ્ધ છે, કેમકે વિષુધીએ તારા દેવજ્ઞાનના વસ્તુ-સમૂહના પરિચ્છેદનું પૂર્ણન કર્યું છે. વળી શંકર પણ તુંજ છે, કેમકે તેં ત્રિશુવનને સુખ અર્પણ કર્યું છે. હે ધીર ! વાસ્તવિક રીતે તો બ્રહ્મા પણ તુંજ છે, કેમકે સુકિત-માર્ગની વિધિની પ્રપૂજા તં કીધી છે અને હે નાથ ! એ વાત તો સ્પષ્ટ છે કે તું પુરુષોત્તમ (નારાયણ) પણ છે.

સાધારણ રીતે સામાન્ય પ્રજાના મોને અંગે ઝગડા કરતા બેવામાં આવે છે. જેમકે કાંઈક કહે છે કે શંકરનેજ ઈશ્વર માનવા બોધ્યું; જ્યારે બીજે કહે છે કે સાચા દેવ તો બ્રહ્માજ છે; ત્યારે વળી ત્રીજે વિષ્ણુ-ભક્ત હોવાથી એમ કહેવા તૈયાર થઈ જાય છે કે ખરું પૂજાવો તો દેવ તો વિષ્ણુજ કહેવાય. કેમકે કહ્યું પણ છે કે—

“જલે વિષ્ણુઃ સ્થલે વિષ્ણુર્વિષ્ણુઃ પર્વતમસ્તકે ।
સર્વભૂતમયો વિષ્ણુસ્તસ્માદ્ વિષ્ણુમયં જગત્ ॥”

આવી રીતની ખોટી ખેંચતાણ કરવામાં આવે તે લાભકારી નથી. કેમકે એક વખત જે સર્વથા વીતરાગ હોય તે ઈશ્વર કહેવાય એવું ઈશ્વરનું લક્ષણ જણે ગળે ઉતરી ગયું હોય, તે મનુષ્ય

૧ ‘વિષુધાર્ષિત’ ।’ હિત કૃત્યક પદં સમ્બોધનાર્થેઽપિ સમીચીનમ્ ।

૨ બુદ્ધ અસર્વત્ર હોવાને લીધે, શંકર સજ્જિના સંહાર કરનાર હોવાને લીધે, બ્રહ્મા દિસાત્મક વેદની પ્રપૂજા કરનાર હોવાને લીધે તેમજ કૃષ્ણ કપટ-ક્રિયામાં કુશલ હોવાને લીધે આ નામોમાં રહેલા અર્થને ગ્રહણ તો આપનામાંજ છે, એવો આ શ્લોકનો ભાવાર્થ છે.

ઈશ્વરની પ્રજ્ઞા, વિષ્ણુ, મહેશ ઇત્યાદિ ગમે તે નામ વડે સ્તુતિ કરે તે ઓટું નથી. પરંતુ હા, એટલું તો જરૂર કહેવું પડશે કે એ કામ ઉદાર વૃત્તિવાળાનું છે.

વિશેષમાં આવી રીતે કામ જૈનેતરે જૈનના દેવોનાં નામપૂર્વક ઈશ્વરની સ્તુતિ કરી હોય એમ જોવામાં આવતું નથી, એ અત્ર વિશેષતા છે.

સૌથી પહેલાં જૈનોમાં પણ આ પ્રકારનો મધ્યસ્થભાવ પ્રદર્શિત કરવા કાણુ તૈયાર થયું તેનો નિર્ણય કરવો મુશ્કેલ છે, પરંતુ શ્રીમાનતુંગસૂરિથી શરૂઆત થઈ હશે એમ લાગે છે. શ્રીમાન હરિભદ્રસૂરિએ પણ તેમણે રચેલા લોકતત્ત્વનિર્ણયમાં તથા અષ્ટક-પ્રકરણમાં એવીજ મતલબના ઉદ્દેશો કાઢ્યા છે, એ વાત નીચેનાં પદો ઉપરથી જોઈ શકાય છે.

“યસ્ય સંક્લેશજનનો, રાગો નાસ્ત્યેવ સર્વથા ।

ન ચ શ્રેયોઽપિ સર્વેષુ, શમેન્ન્યનદવાનહઃ ॥ ૧ ॥

ન ચ મોહોઽપિ સજ્ઞાન-ચ્છાદનોઽશુદ્ધવૃત્તકૃત્ ।

ત્રિલોકલ્પ્યાતમહિમા, મહાદેવઃ સ ઉચ્યતે ॥ ૨ ॥—યુગ્મમ્

યો વીતરાગઃ સર્વજ્ઞો, યઃ શાશ્વતસુખસ્થઃ ।

ક્ષિપ્તકર્મકલાતીતઃ, સર્વથા નિષ્કલસ્તથા ॥ ૩ ॥

યઃ પૂજ્યઃ સર્વદેવાનાં, યો જ્યેયઃ સર્વયોગિનામ્ ।

યઃ સપ્તા સર્વનીતીનાં, મહાદેવઃ સ ઉચ્યતે ॥ ૪ ॥—યુગ્મમ્

* * * *

* * * *

પદમ્ભૂતાય શાન્તાય, કૃતકૃત્યાય ધીમતે ।

મહાદેવાય સતતં, સમ્યગ્મવત્પા નમો નમઃ ॥ ૮ ॥”

અર્થાત્—ક્લેશજનક રાગનો, શાન્તિરૂપ ધન્ધનને વિષે સમસ્ત પ્રાણીઓ પ્રતિ (તેનો નાશ કરવામાં) હાવાનલસમાન એવા દ્રેષ્ણો તથા યથાર્થ જ્ઞાનને આગ્રહાદિત કરનારા તેમજ ચરિત્રને મલિન કરનારા એવા મોહનો જનામાં સર્વથા અભાવ છે તેમજ જોના મહિમા ત્રેલોક્યમાં વિખ્યાત છે, તે મહાદેવ કહેવાય છે. જે વીતરાગ છે, જે સર્વજ્ઞ છે, જે શાશ્વત સુખનો સ્વામી છે, જે કિલ્બટ કર્મની ક્ષણથી મુક્ત છે, જે સર્વથા મૂર્ત આકારથી રહિત છે, જે સમસ્ત દેવોને પૂજ્ય છે, જે સક્ષ યોગિ-જનોને ધ્યેય છે, જે નિઃશેષ નીતિઓનો પ્રકાશક છે, તે પ્રજ્ઞને મહાદેવ કહેવામાં આવે છે.

× × × × ×

આ પ્રકારના શાન્ત, કૃતકૃત્ય અને સંપૂર્ણ જ્ઞાનશાલી એવા મહાદેવને ઉત્તમ શક્તિપૂર્વક મારા નિરંતર નમસ્કાર હોજો.

આવા મધ્યસ્થ ભાવનું પ્રતિબિંબ્ય નિમ્ન લિખિત પંદમાં પણ દ્રષ્ટિ-ગોચર થાય છે.

૧ આ સંબંધી વિશેષ માહિતી માટે જુઓ ઉપાધ્યાય શ્રીમંગલવિજયકૃત તત્ત્વાખ્યાન (ઉત્તરાધ) ના ઉપર એ લખેલી મેરતાવના.

“મયવીજાદ્કુરજનના, રાગાદ્યાઃ ક્ષયમુપાગતા यस્ય ।

બ્રહ્મા યા વિષ્ણુર્વા, હરો જિનો યા નમસ્તસ્મૈ ॥”

—શ્રીહિમચન્દ્રાચાર્યકૃત ઈશ્વર-સ્તુતિ

હવે આ પ્રકરણ પૂર્ણ કરીએ તે પૂર્વે મહોપાધ્યાય શ્રીચારિત્રમુન્દરગણિકૃત કુમારપાલ-ચરિત્રમાં આપેલા નીચે મુજબના (મહાદેવની તેમજ નૃપભદ્રેવની સ્તુતિરૂપ) દ્વિઅર્થી પદ તરફ દૃષ્ટિપાત કરી લેખએ. -

“યોઽમાર્યન્માર્યમરં વિમૂર્તિ

વિષ્ણુ મવાનીહિતકારકશ્ચ ।

માદીશ્વરો મૂતપતિર્વૃષાઢઃ

સ સ્વામદીનામરણઃ પુનાતુ ॥”—૪-૧૧૫

—સં ૪, વ૦ ૧, શ્લોક ૧૭

અર્થાત્ જોઈ કામદેવ અને શુભનો (અથવા કામદેવનો સત્વર) નાશ કર્યો, તે (જ્ઞાનાદિ) સંપત્તિને ધારણ કરનારા, સંસારના અનિદને (અર્થાત્ તેનો નાશ) કરનારા, પ્રાણીઓના સ્વામી, વૃષભ (ખગ્ધ)ના લાંછનવાળા, (વિશ્વવિશ્વના) સંપૂર્ણ શૃંગારરૂપ એવા આદીશ્વર (નૃપભદ્ર) તને પવિત્ર કરે.

જ ખીજે અર્થ મહાદેવને લાગુ પડે છે, તે નીચે મુજબ છે:—

જોઈ કામદેવને જલદી મારી નાંખ્યો, તે, વિભૂતિ (રાખોડી)ને (અંગે) ધારણ કરનારા, પાર્વતીને હિતકારી, ભૂતોના નાથ, ખગ્ધના વાહનવાળા, સર્પરાજરૂપી ભૂપણવાળા આદિદેવ તને પવિત્ર કરે.

આવા દ્વિઅર્થી શ્લોકો દ્વારા પણ જિનેશ્વરની જૈનેતર ગ્રન્થોમાં સ્તુતિ કરવામાં આવી હોય એમ લાગતું નથી. અરે શ્રીસૌમપ્રભસૂરિએ તો હૃદ કરી છે, કેમકે નીચે મુજબના—

“કલ્યાણસાર સચિતા ન હરેક્ષમોદ

કાન્તારવારણસમાન જયાદયેય ।

ધર્માર્થકામદમહોદયવીર ધીર

સોમપ્રમાથપરમાગમસિદ્ધર્થે ॥”

—શાતાર્થિક પદ દ્વારા તેમજે બ્રહ્મા, વિષ્ણુ, મહેશ પ્રમુખ અનેક જૈનેતર દેવોની સ્તુતિ કરી છે. આ સ્તુતિમાં તેમને અંગે જ જ વિશેષણો વાપર્યા છે તે તે દર્શનમાં આપેલાં વિશેષણો સાથે બરાબર મળતાં આવે છે. આ ઉપરથી જોઇ શકાય છે કે જૈન મુનિવરો જૈનેતર દર્શનનો—હિંદુ પુરાણોનો પણ સંયોગ અભ્યાસ કરતા હોવા જોઇએ. આ તેમની સહિષ્ણુતા અને યથાર્થિત વસ્તુ આલોખવાની અભિલાષા પ્રકટ કરે છે.

* * * * *

૧ કહેવામાં આવે છે તેમ સોજ રાજને આશીર્વાદ રૂપે શીમાનવુંગસૂરિએ નીચે મુજબનો દ્વિઅર્થી શ્લોક કર્યો હતો.

“વડાવાની જાણેજાલી, વાદરઃ વાકરાર્થિતઃ ।

મુગાદોશઃ ત્રિપ કુર્પોદઃ, વિલસતપવેમદ્વલઃ ॥”

૨ આ સૂરિજીની રમૂશ રૂપરેખા સાર ભુજો શૃંગાર-વૈરાગ્ય-તરંગિણીની જેં લખેલી પ્રતાવના.

સર્વશાસ્ત્રાધ્યયનાદપિ સમ્યક્ત્વમધિકમિતિ દર્શયન્નાહ—

જાનન્તિ યદપિ ચતુર્દશ ચારુ વિદ્યા

·દેશોનપૂર્વદશકં ચ પઠન્તિ સાર્થમ્ ।

સમ્યક્ત્વમીશ ! ન ધૃતં તવ નૈવ તેષાં ·

· જ્ઞાનસ્વરૂપમમલં પ્રવદન્તિ સન્તઃ ॥ ૨૪ ॥

ટીકા

હે જિન ! યે ચતુર્દશ વિદ્યા જાનન્તિ । યતઃ—

“પઢક્રી વેદાથત્વારો, મીમાંસાઽઽન્વીક્ષિકી તથા ।

ધર્મશાસ્ત્રં પુરાણં ચ, વિદ્યા ઇતાથતુર્દશ ॥ ૧ ॥”

ચ—પુનર્દેશોનપૂર્વદશકં—દેશોનોનં પૂર્વાણાં દશકં ચ સાર્થમ્—અર્થયુક્તં પઠન્તિ, પરં તવ સમ્યક્ત્વં યૈનં ધૃતં તેષાં જ્ઞાનસ્વરૂપં સન્તઃ—સજ્જનાઃ અમલં—નિર્મલં નૈવ પ્રવદન્તિ—નૈવ કથયન્તિ । યત ઉક્તં નન્દિવૃત્તૌ—“મિથ્યાદ્રષ્ટિઃ ઉત્ક્રુષ્ટઃ શ્રુતમગ્રાહમાનો દેશોનાનિ દશ પૂર્વાણ્યવગાહતૈ, પરિ-પૂર્ણાનિ ત્વવગાઠું ન શ્વનોતિ” । ઇતાવચ્છાસ્ત્રાધીત્યપિ સમ્યક્ત્વામાવેજ્ઞાનવાનેવેત્યર્થઃ ॥ ૨૪ ॥

અન્વયઃ

(હે) હૈશ ! યદપિ (યે) ચતુર્દશ વિદ્યાઃ ચારુ જાનન્તિ, દેશ-ઝન-પૂર્વ-દશકં ચ સ-અર્થ પઠન્તિ (પરં) તવ સમ્યક્ત્વં (યૈઃ) ન ધૃતં, તેષાં જ્ઞાન-સ્વરૂપં સન્તઃ અ-મલં ન ઇવ પ્રવદન્તિ ।

શીખરાર્થ

જાનન્તિ (ધા० જ્ઞા)=જાણે છે.

યદપિ=એટલે.

ચતુર્દશ (મૂ० ચતુર્દશઃ)=ચૌદ

ચારુ=ધૃર રીતે.

વિદ્યાઃ (મૂ० વિદ્યા)=વિદ્યાઓ.

દેશ=ભાગ.

ઝન=અપૂર્ણ, ઉણું.

પૂર્વ=જેન શાસ્ત્રના એક વિભાગનું નામ.

દશક=દશ.

દેશોનપૂર્વદશકં=કધક અપૂર્ણ એવા દશ પૂર્વો.

ચ=અને

પઠન્તિ (ધા० પઠ)=શીખે છે.

સાર્થ (મૂ० સાર્થ)=અર્થસહિત.

સમ્યક્ત્વં (મૂ० સમ્યક્ત્વ)=સમ્યક્ત્વ.

હૈશ ! (મૂ० હૈશ)=હે ધર્મવર !

ન=નહિ

ધૃતં (મૂ० ધૃત)=ધારણ કરાયું

તવ (મૂ० ત્વમ્)=તારા.

ઇવ=જે.

તેષાં (મૂ० તદ)=તેમનું.

જ્ઞાન=જ્ઞાન, જોષ.

સ્વરૂપ=સ્વરૂપ.

જ્ઞાનસ્વરૂપં=જ્ઞાનનું સ્વરૂપ

અમલં (મૂ० અમલ)=અવિદ્યમાન છે એમ જોતે વિશે

એવું, નિર્મલ.

પ્રવદન્તિ (ધા० વદ)=કહે છે.

સન્તઃ (મૂ० સન્)=સાજ્જનો.

શ્લોકાર્થ

"તે નાથ ! જોઈ (જે મનુષ્યો) યોદ્ધા વિદ્યાઓ સારી જાણે છે તેમજ કંઈક અપૂર્વ જોવાં દર્શાવેલાં અર્થ-સંહિત પદો (પદો) કરે છે, છતાં પણ જો તેમણે તાવું સમ્યક્ત્વ (સચ્ચાર્ય જ્ઞાન) પારણ કર્યું નથી, તો તેના જ્ઞાન-સ્વરૂપને સમજાવો નિર્મલ કરેલા નથી."—૨૪

સ્પષ્ટીકરણ

યોદ્ધા વિદ્યાઓ—

આપણે જોઈ ગયા તેમ યોદ્ધા વિદ્યાઓ તે બીજી ક્ષાત્ર નદિ, પણ ગાર વેદો, વેદનાં ૭ અંગો, મીમાંસા, તર્ક, ધર્મશાસ્ત્ર અને યુદ્ધશાસ્ત્ર એ યોદ્ધા છે. તેમાં ગાર વેદોથી યુગ્મ-વેદ, યજુર્વેદ અને સામ-વેદ એ ત્રણ મૂળ વેદો ઉપરાંત પાછળથી ઉદ્ધાર થયેલાં ઉમેરણો (એમ કહેવાનાં) અથર્વ-વેદ સમજવામાં આવે છે. વેદના કરતાં ઉત્તરતા દરજ્જાના પદો તેના સદાયક મંત્રોને 'અંગ' કહેવામાં આવે છે. એકદર અંગો છ છે—(૧) શિક્ષા, (૨) ઈંદ્રશાસ્ત્ર, (૩) બ્રાહ્મણ, (૪) નિશ્કર્ત, (૫) જ્યોતિષ અને (૬) કદર્પ.

પૂર્વ-મીમાંસા

તીર્થંકરના ઉપદેશનું થયેલું કથા બાદ તેના મુખ્ય શિષ્યો કે જોડો વિશિષ્ટ જ્ઞાનવાન દોષ છે અને જોડો 'મણુધર' એવા નામથી સંબોધવામાં આવે છે, તેઓ જૈન શાસ્ત્રની રચના કરે છે અને તે શાસ્ત્રોને બાર વિભાગોમાં વિભાજીત કરે છે. આ દરેક વિભાગને 'અંગ' કહેવામાં આવે છે (જ્યારે આ બાર વિભાગોના સમસ્ત સૂત્રને 'દ્વાદશાંગી' કહેવામાં આવે છે). આચાર્યશિક્ષા બાર અંગોમાંના 'દષ્ટિવાદ' નામના બારમા અંગના (૧) પરિકર્મ, (૨) સૂત્ર, (૩) પૂર્વાનુ-યોગ, (૪) પૂર્વગત અને (૫) ચૂલિકા એમ પાંચ ભેદો છે. આ ભેદોમાંના 'પૂર્વગત' નામના ભેદમાં 'યોદ્ધા પૂર્વ'ના સમાવેશ થાય છે, અર્થાત્ પૂર્વગતના યોદ્ધા વિભાગો પૈકી દરેક વિભાગને 'પૂર્વ' કહેવામાં આવે છે.

યોદ્ધા પૂર્વોનાં નામો—

(૧) ઉત્પાદ (૨) અભાયણીય (૩) વીર્ય-પ્રવાહ, (૪) અસ્તિ-નાસ્તિ-પ્રવાહ, (૫) જ્ઞાન-પ્રવાહ, (૬) સત્ય-પ્રવાહ, (૭) આત્મ-પ્રવાહ, (૮) કર્મ-પ્રવાહ, (૯) પ્રત્યાખ્યાન-પ્રવાહ, (૧૦) વિદ્યાનુ-પ્રવાહ, (૧૧) અવન્ધ, (૧૨) પ્રાણાયુ, (૧૩) જિજ્ઞાસા-પ્રવાહ અને (૧૪) લોકચિન્તુસાર.

૧ એ પણ સાથે સાથે જ્ઞાનમાં રાખવું કે જોડોએ પણ પોતાના જ્ઞાનના વિભાગ-વિદેશને 'અંગ' એવી સંદા બાળી છે.

૨ સરખાવો—

"જયન્તુઃસાનાયકાંતો, વેદા બ્રહ્મણે વદ્ ધનઃ ।

સિદ્ધા દર્શને વ્યાકરણં, ઇન્દ્રો જ્યોતિર્નિરુપવઃ ॥"

૩ વર્ણ-સ્વરાધિક્ષા ઉચ્ચારણના ભેદોને જણાવનારું શાસ્ત્ર. ૪ વેદનાં સ્વરધિક્ષા ઉપર પ્રાપ્ત જ્ઞાન; શાસ્ત્ર. ૫ મનોગ-વિદ્યા. ૬ વૈદિક-વિધાન-સાધક શાસ્ત્ર.

૭ જ્ઞાને સમય-પ્રવાહ પણ કહેવામાં આવે છે. જુઓ ધર્મશાસ્ત્ર-પ્રવચન-સારોદ્ધાર.

ધીરે ધીરે ખારમું અંગ નહ થતાં ચૌદ પૂર્વનું જ્ઞાન પણ નહ થયું અને અત્યારે તો એવો સમય આવી લાગ્યો છે કે આ ભરતક્ષેત્રમાં તો કાઠને પણ એક પૂર્વ જટલું પણ જ્ઞાન નથી. વીર-નિર્વાણ પછી ૯૮૦ વર્ષ સુધી એક પૂર્વના જટલું તો જ્ઞાન ધરાવનાર મહાત્મા વિદ્યમાન હતા. કહેવામાં આવે છે કે વી. સં. ૯૮૦ માં શ્રીમાન્ દેવદિગ્ધિગણિએ ધીરે ધીરે પૂર્વનો ઉચ્છેદ થતો જોઈને જે કંઈ જ્ઞાન તેમના સમયમાં વિદ્યમાન હતું, તે ટકી રહે તેટલા માટે તેમણે તે પુસ્તકારૂઢ કર્યું. પૂર્વ શબ્દમાં રહેલી પ્રધાનતા—

એ પણ નિવેદન કરવું આવશ્યક સમજાય છે કે સૌથી પ્રથમ તો ગણધર (અક્ષર-રચનાની અપેક્ષાએ) ‘પૂર્વ’ની રચના કરે છે અને ત્યાર બાદ બીજાં અંગાદિક રચે છે. આથી ‘પૂર્વ’ શબ્દનો વ્યુત્પત્તિ-અર્થ ચરિતાર્થ થાય છે. વિશેષમાં સર્વ આગમોમાં ‘પૂર્વ’ ને પ્રધાન પદ આપવામાં આવ્યું છે. અર્થાત્ જેમ સામાન્યતઃ મનુષ્યોમાં પુરૂષ પ્રધાન પદ ભોગવે છે, તેમ સમગ્ર આગમોમાં ‘પૂર્વ’નું પ્રાધાન્ય છે. આથી કરીને તો સાધ્વીઓને પૂર્વનું અધ્યયન કરવાનો અધિકાર નથી, એમ કહેવામાં આવે છે; પરંતુ એ ધ્યાનમાં રાખવું કે અગ્યાર અંગ સુધીનું અધ્યયન કરવામાં તેને કાઠ રોકતું નથી.

વિશેષમાં આ પૂર્વો પ્રાયઃ સંસ્કૃત ભાષામાં રચવામાં આવે છે અને એ સંસ્કૃત સાહિત્ય જટલું વિશાળ હોય છે તેનો ખ્યાલ નીચે લખવામાં આવતી હકીકત ઉપરથી આવી શકશે.

પહેલું ‘પૂર્વ’ લખવાને માટે એક હસ્તિ(હાથી) પ્રમાણ મસી (શાહી) જોઈએ. બીજું ‘પૂર્વ’ લખવાને સાડે બે હસ્તિ-પ્રમાણ, ત્રીજું ‘પૂર્વ’ લખવાને માટે ચાર હસ્તિ-પ્રમાણ અને ચોથું ‘પૂર્વ’ લખવાને સાડે આઠ હસ્તિપ્રમાણ મસી જોઈએ. એ પ્રમાણે પાંચમા ‘પૂર્વ’ના લખાણને માટે ૧૬ હસ્તિ-પ્રમાણ, છઠાને સાડે ૩૨, સાતમાને સાડે ૬૪, આઠમાને માટે ૧૨૮, નવમાને માટે ૨૫૬, દશમાને માટે ૫૧૨, અગ્યારમાને સાડે ૧૦૨૪, બારમાને સાડે ૨૦૪૮, તેરમાને માટે ૪૦૯૬ અને ચૌદમાને માટે ૮૧૯૨ હસ્તિ-પ્રમાણ મસી જોઈએ. અર્થાત્ કાઠ એક ‘પૂર્વ’ લખવાને માટે તેની પૂર્વેના ‘પૂર્વ’ કરતાં બમણી શાહી જોઈએ. એકંદર રીતે સમસ્ત ‘પૂર્વો’ લખવાને માટે ૧૬૩૮૩ હસ્તિ-પ્રમાણ શાહી જોઈએ. કદપસ્ત્ર ઉપર ઉપાધ્યાયશ્રી વિનયવિજયજીએ રચેલી સુખોપાધિકા નામની ટીકામાં આ પ્રમાણે ઉલ્લેખ છે.

ચૌદ પૂર્વોના વિષયો તેમજ તેની પદ-સંખ્યા—

(૧) ઉત્પાદ પૂર્વમાં સર્વ દ્રવ્યો અને સર્વ પદાર્થોના ઉત્પાદનો અધિકાર છે. તેમાં એક કરોડ પદો છે.

(૨) અગ્રાયણીય પૂર્વમાં સર્વ દ્રવ્ય અને સર્વ પદાર્થોના પરિમાણનું વર્ણન છે. તેમાં ૯૬ લાખ પદો છે.

૧ આ સંબંધમાં મતાનંતર છે. તે એ છે કે પ્રથમ તો ગણધર-શ્રુતની રચના કરતાં આચારાદિ અંગો રચે છે. પરંતુ આ રચાપના આશીને છે એમ નન્દી-સૂત્ર તેમજ પ્રવચન-સારોદ્ધારની ટીકા ઉપરથી જોઈ શકાય છે.

૨ નન્દીસૂત્રની શ્રીમદ્વયગિરિજિત ટીકામાં આ પ્રમાણે ઉલ્લેખ છે, બ્યારે પ્રવચનસારોદ્ધાર (ગાં ૭૧૧) માં ૧૧ કરોડ પદો હોવાનો ઉલ્લેખ છે.

(૩) વીર્ય-પ્રવાદ પૂર્વમાં જીવાદિકની શક્તિનો ઉલ્લેખ છે. તેમાં ૭૦ લાખ પદો છે.

(૪) અસ્તિ-નાસ્તિ-પ્રવાદ પૂર્વમાં કયા પદાર્થ છે અને કયા પદાર્થ નથી એ વાત તેમજ દ્રવ્ય, સેત, કાલ અને વાવની અપેક્ષાએ જીવાદિકની સંતા તેમજ અસંતા પણ વિચારવામાં આવી છે. આમાં સપ્તભંગીની પણ પ્રવૃત્તિ છે. તેમાં ૬૦ લાખ પદો છે.

(૫) જ્ઞાન-પ્રવાદ પૂર્વમાં મતિ, શ્રુત ઇત્યાદિ પાંચ પ્રકારના જ્ઞાનનું સવિસ્તર વર્ણન છે. તેમાં ૬૬, ૬૬, ૬૬૬ પદો છે.

(૬) સત્ય-પ્રવાદ પૂર્વમાં સંયમ, સત્ય વચન, અસત્ય વચન ઇત્યાદિનો ઉલ્લેખ છે. એમાં એક કરોડ અને ૭ પદો છે.

(૭) આત્મ-પ્રવાદ પૂર્વમાં આત્માનું અનેક નયપૂર્વક અને વિશેષમાં નિશ્ચય અને વ્યવહાર નયાનુસાર વર્ણન કરવામાં આવ્યું છે. આત્માના સ્વરૂપ ઉપર આ પૂર્વ વિશેષતઃ પ્રકાશ પાડે છે. એમાં ૨૬ કરોડ પદો છે.

(૮) કર્મ-પ્રવાદ પૂર્વમાં જ્ઞાનાવરણાદિક આઠે કર્મોનું પ્રકૃતિ, સ્થિતિ અનુભાગ અને પ્રદેશ એ ચાર અપેક્ષાપૂર્વક વર્ણન કરવામાં આવ્યું છે. એમાં એક કરોડ અને એસી હજાર પદો છે.

(૯) પ્રત્યાખ્યાન-પ્રવાદ પૂર્વમાંથી પ્રત્યાખ્યાન સંબંધી માહિતી મળે છે. એમાં ૮૪ લાખ પદો છે.

(૧૦) વિદ્યાનુપ્રવાદ પૂર્વમાં અનેક પ્રકારની વિદ્યાઓ સંબંધી ઉલ્લેખ છે. એમાં એક કરોડ અને દશ લાખ પદો છે.

(૧૧) અવનંધ્ય પૂર્વમાં જ્ઞાન, તપ, સંયમ ઇત્યાદિ શુભ કૃણરૂપે સફળ અને પ્રમાદ ઇત્યાદિ અશુભ કૃણરૂપે અફળ છે એ સંબંધી માહિતી આપવામાં આવી છે. એમાં ૨૬ કરોડ પદો છે.

(૧૨) પ્રાણાયામ પૂર્વમાં પાંચ ઇન્દ્રિય, ત્રણ પ્રકારનાં બક્ષ, ઉચ્છ્વાસ-નિઃશ્વાસ અને આયુષ્ય એ દશ પ્રાણ તેમજ અનેક પ્રકારનાં આયુષ્ય સંબંધી ઉલ્લેખ છે. એમાં એક કરોડ અને ૫૬ લાખ પદો છે.

(૧૩) ક્રિયા-વિશાલ પૂર્વમાં સંયમાદિક ક્રિયાઓ સંબંધી ઉલ્લેખ છે. એમાં નવ કરોડ પદો છે.

(૧૪) લોકખિન્દુસાર પૂર્વ જગતમાં તેમજ શ્રુત-લોકમાં અસરની ઉપર ખિન્દુની જોમ સર્વોત્તમ છે. એમાં સાઠા બાર કરોડ પદો છે.

આ પૂર્વ-ભીમાંસાનું પ્રકરણ પૂર્ણ કરવામાં આવે તે પૂર્વે એ નિવેદન કરવું અસાધ્ય નહિ ગણાય કે આ શ્લોકાર્થ ઉપરથી એમ જોઇ શકાય છે કે દશ પૂર્વથી કંઈક ન્યૂન જ્ઞાન ધરાવનારી વ્યક્તિ સમ્યક્ત્વથી વંચિત હોઇ શકે અને યોગમાં યોગી દશ પૂર્વના જ્ઞાતા સમ્યક્ત્વથી અલંકૃત હોય છે.

૧-૩ પ્રવચન-સારોહાર પ્રમાણે સાતમા, આઠમા અને દશમા પૂર્વમાં અનુક્રમે ૩૬ કરોડ, એક કરોડ અને એસી લાખ અને ૧૧ કરોડ અને ૧૫ હજાર પદો છે.

વિશેષમાં ચૌદ પૂર્વધર યાને શ્રુતકવલીની તો ખલિહારીજ છે, કેમકે સેન-પ્રશનના ઉત્તરેજ મુજબ તે અસંખ્યાત ભવ બેધ શકે. વળી તે મરીને જધન્યથી લાન્તક દેવલોકે જાય (જુઓ તત્ત્વાથાધિગમસૂત્ર અ. ૫, સૂ. ૨૨ નું બાધ્ય.)

પુરુષોત્તમોડયં વીર એવેત્યાહ-

નૃણાં ગણા ગુણચનાઃ પતયોડપિ તેષાં

યે યે સુરાઃ સુરવરાઃ સુખદાસ્તકેડપિ ।

કૃત્વાડજ્ઞલિં જિન ! ચરિક્રતિ તે સ્તુતિં તદ્

વ્યક્તં ત્વમેવ ભગવન્ ! પુરુષોત્તમોડસિ ॥ ૨૫ ॥

ટીકા

હે જિન ! યે નૃણાં-મનુષ્યાણાં ગણાઃ । કિંચિશિષા ગણાઃ ? 'ગુણચનાઃ' ગુણૈર્વિલ્ખાતાઃ । "તેન વિત્તે હુ [ચ] ચ્ચુષ્વચનો" ઇતિ ચળપ્રત્યયઃ । યે તેષાં નૃગણાનાં પતયો-રાજાનધિક્રિયઃ । યે પુનઃ સુરાઃ સુરવરા-ઇન્દ્રાઃ સુખદાસ્તકેડપિ, સ્વાર્થેડક્રવ પ્રત્યયઃ । તે-તવ સ્તુતિં ચરિક્રતિ-અતિશયેન કુર્વન્તિ । કિં કૃત્વા ? ડજ્ઞલિં કૃત્વા । તત્-તસ્માત્ કારણાદ્ વ્યક્તં-સ્પર્ધં યથા સ્પાત્ તથા હે ભગવન્ ! પુરુષોત્તમઃ-પુરુષેષુત્તમસ્ત્વમેવાસિ, અન્યો ન કોડપીત્પર્યઃ ॥ ૨૫ ॥

અન્વયઃ

(હે) જિન । યે નૃણાં ગુણ-ચનાઃ ગણાઃ તેષાં પતયઃ અપિ યે (ચ) સુરાઃ સુર-વરાઃ સુખ દાઃ તકે અપિ ડજ્ઞલિં કૃત્વા તે સ્તુતિં ચરિક્રતિ, તદ્ વ્યક્તં (યદ્) ભગવન્ ! ત્વં એવ પુરુષ-ઉત્તમઃ અસિ ।

શીખરાર્થ

નૃણાં (મૂ. ન) = મનુષ્યાના.
ગણાઃ (મૂ. ગણ) = સમુદાયો, ટોળાંઓ.

ગુણ=ગુણ.

ચળ=પ્રસિદ્ધતાવાચક પ્રત્યય.

ગુણચનાઃ=ગુણોથી પ્રસિદ્ધ.

પતયઃ (મૂ. પતિ) = સ્વામીઓ.

અપિ=પણ.

તેષાં (મૂ. તદ્) = તેમના.

યે (મૂ. યદ્) = જેઓ.

સુરાઃ (મૂ. સુર) = અમરો, દેવો.

સુર=દેવ.

વરા=ઉત્તમ.

સુરવરાઃ (મૂ. સુરવર) = સુર-દેવો, સુરપતિઓ.

સુખદાઃ (મૂ. સુખદ) = સુખ આપનારા.

તકે (મૂ. તકદ્) = તેઓ.

કૃત્વા (ધા. ક) = કરીને.

ડજ્ઞલિં (મૂ. ડજ્ઞલિ) = અંજલિ.

જિન ! (મૂ. જિન) = હે તીર્થંકર !

ચરિક્રતિ (ધા. ક્ર) = અતિશય કરે છે.

તે (મૂ. કુભવ) = તારી.

સ્તુતિં (મૂ. સ્તુતિ) = સ્તુતિને, પ્રશંસાને.

તદ્=તેથી.

વ્યક્તં=સ્પષ્ટ.

ત્વં (મૂ. કુભવ) = તું.

એવ=જે.

ભગવન્ ! (મૂ. ભગવત્) = હે નાય !

પુરુષ=પુરુષ, મરદ.

ઉત્તમ=શ્રેષ્ઠ.

પુરુષોત્તમ= (૧) પ્રશંસાને વિષે શ્રેષ્ઠ; (૨) નારાયણ.

અસિ (ધા. અસ) = છે.

સ્તોત્રાર્થ

મહાતીર્થ પ્રસ્થોત્તમ છે—

“ તે પીનશય । ગુણેઝ્ઞ કરીને વિખ્યાન એવા માનસેના સમુદાયો તેમજ તેના સ્વામીના (નાગર્જી પ્રમુખ નૃપતિંગા) તેમજ મુખ અર્થ । કનકારા જે દેહા નથા જે દેવેન્દ્રા જે તેમના પત્નિ હાય તેમને તારી અતિશય સ્તુતિ કરે છે, તેથી એ સ્વયં (મિત્ર યાગ) છે કે તે બ્રહ્મવત્ ! તુંજ પ્રસ્થોતે વિશે ઉત્તમ છે । તુંજ નારાયણ છે, બાકી બીજા તેા નામભારી અતુલ । ”—૧૫

રોગા ક્ષયા ઘટુમહામકરાઃ કષાયાઃ

ભિન્તૈવ યત્ર ઘટવામિરસાતમમ્ભઃ ।

વાર્ધિર્ભવઃ સર દ્વ ત્વયકા કૃતસ્તત્

તુમ્યં નમો જિન । મગ્ધોદધિશોષણાય ॥ ૨૬ ॥

ટીકા

હે જિન ! ત્વયં ત્વયકા સ મયઃ—સંગારો વાર્ધિઃ—ગમુદ્રઃ મર દ્વ—નદાક દ્વ ન્વઃ । મ હિતિ કઃ ? યત્ર રોગા ક્ષયા—મત્સ્યાઃ, કષાયા ઘટુમહામકરાઃ, વિન્તૈર ઘટવામિઃ—નદાસનકઃ, અસાતં—દુઃસામમ્મો—જલં યત્ । તન્—તસ્માન્ કારણાન્ મગ્ધોદધિશોષણાય (સંગારમગુદ્રનિર્વેર્જીકારકાય) તુમ્યં—મવતે નમો—નમસ્કારોઽસ્તુ ॥ ૨૬ ॥

અન્યપઃ

(હે) જિન ! યત્ર રોગાઃ ક્ષયાઃ, કષાયાઃ ઘટુ-મહત્-મકરાઃ, વિન્તૈર ઘટવામિઃ, અ-સાતં મમ્ભઃ । (સઃ) મયઃ વાર્ધિઃ ત્વયકા સરઃ દ્વ ક્ષયાઃ, તન્ મગ્ધોદધિ-શોષણાય તુમ્યં નમઃ ।

શીલદર્થ

રોગાઃ (મૂ• રોગ)=રોગે.

ક્ષયાઃ (મૂ• ક્ષય)=અસ્થિ, આબે.

ઘટુ=ઘટા.

મહત્=મોટા.

મકર=મગર.

ઘટુમહામકરાઃ=ઘટા મોટા મગરો.

કષાયાઃ (મૂ• કષાય)=કષાયે.

વિન્તૈરઘટિન્તૈ, શીલ.

ઘટ=ઘટ.

યત્ર=અહીં.

ઘટવામિઃ (મૂ• ઘટવામિ)=ઘટવાન, દરિયામણી

અમિ.

અસાતં (મૂ• અસાત)=સુખ.

મમ્ભઃ (મૂ• મમ્ભ)=મમ્ભ.

વાર્ધિઃ (મૂ• વાર્ધિ)=અમુ.

મયઃ (મૂ• મય)=મયર.

સરઃ (મૂ• સર્પ)=સર્પ, સંગે.

દ્વ=અને.

ત્વયકા (મૂ• ત્વયક)=ત્વય ત્વ.

કૃતઃ (મૂ• કૃત)=કૃત.

તન્=તેથી.

તુમ્યં (મૂ• તુમ્ય)=તને.

મગ્ધ=મગ્ધર.

જિન । (મૂ• જિન)=હે તીર્થજન ।

મય=મગ્ધર.

ઉદધિ=સુવર, સમુદ્ર.

શોષણ=મુકી નાખવું તે, નિર્વંશ કરવું.

મગ્ધોદધિશોષણાય=મગ્ધ-સમુદ્ર રોગકારક.

શ્લોકાર્થ

“હે જિનેશ્વર ! જ્યાં રાગરૂપી મત્સ્યો છે, (ક્રોધ, માન, માયા અને લોભ એ ચાર) કષા-યોરૂપી ધણા મોટા-મગરો છે, ચિન્તાજ એ વડવાનલ છે, અને દુઃખ તે જલરૂપ છે, તે સંસારરૂપી સમુદ્રને તે (જ) સરોવર જેવો કરી દીધો છે; તેથી કરીને સંસારરૂપી સાગરનું શોષણ કરનારા એવા તને (મારા) પ્રણામ (હોજે).”—૨૬.

સ્પષ્ટીકરણ

શ્લોક-તાત્પર્ય—

આ શ્લોકમાં સંસારને સમુદ્રની ઉપમા આપી છે અને તેને ચરિતાર્થ કરવા બનતો પ્રયત્ન કરવામાં આવ્યો છે. જેમકે સમુદ્રમાં મત્સ્યો, મગરો, વડવાનલ તેમજ જલ હોય છે, તેમ સંસારમાં તેની ગરજ સારનારા રોગો, કષાયો, ચિન્તા અને દુઃખ રહેલાં છે. આનો નાશ કરવાની ઇચ્છા રાખનારે આ સાગરનું શોષણ કરી જવું જોઈએ. એવું કાર્ય હે વીર પ્રભુ ! તેજ કર્યું છે, વાસ્તે (નામધારી અગરત્ય નહિ, પરંતુ તે નામને સંપૂર્ણતઃ ચરિતાર્થ કરી આપનારા એવા) તને મારા અનંતવાર પ્રણામ હોજે, એ આ શ્લોકનો દ્વિતીયાર્થ છે.

ચિન્તા—

ચિન્તાના સ્વરૂપથી તો કાણુ અજાણું હોય શકે ? તેથી તેના પરાક્રમના સંબંધમાં એટલુંજ કહેવું ખસ થશે કે—

“ચિન્તા ચિતાતોઽપ્યધિકા—ડુસ્વારેણ યુતા યતા ।

ચિતૈકશો દહેદ્ દેદ્, ચિન્તા વહતિ સર્વદા ॥”

—શ્રીપાલ-ચરિત્ર.

અર્થાત્ ચિન્તા અતુસ્વારથી યુક્ત છે તેથી કરીને તે ચિતાથી અધિક છે, જેમકે ચિતા તો એક વાર દેહને બાળે છે, જ્યારે ચિન્તા તો સર્વદા બાળે છે.

* * * * *

यद् यस्य तस्य च जनस्य हि पारवश्य-

मावश्यकं जिन ! मया वरिवस्ययाऽऽप्तम् ।

तत् तर्कयामि बहुमोहतया मया त्वं

स्वप्नान्तरेऽपि न कदाचिदपीक्षितोऽसि ॥ २७ ॥

ટીકા

હે જિન ! યન્મયા થસ્ય તસ્ય જનસ્ય પારવશ્ય-પરવશત્વમાસં-પ્રાપ્તમ્ । કયા ? વરિવસ્યયા-સેવયા । તત્-તસ્માદ્દેતોરહમિતિ તર્કયામિ-વિચારયામિ । ઇતીતિ કિં ? વહુમોહતયા-પ્રજુરાજ્ઞાન-તયા મયા ત્વં કદાચિદપિ સ્વપ્નાન્તરેઽપિ નેક્ષિતોઽસિ-ન દષ્ટોસિ ॥ ૨૭ ॥

અન્યથા:

(હે) જિન ! યદ્ મયા દિ યસ્ય તસ્ય ચ જનસ્ય આયદ્યકં પારવદ્યં ધરિયસ્યથા આતં, તત્ તર્કયામિ યદુ-મોહિતયા મયા ત્વં સ્વપ્ન-અન્તરે અપિ ન કદાચિત્ અપિ રંક્ષિતઃ અસિ ।

શબ્દાર્થ

યદ્=એ કારણુને લીધે.
યસ્ય (મૂ० યદ્)=એની.
તસ્ય (મૂ० તદ્)=તેની.
ચ=અને.
જનસ્ય (મૂ० જન)=મનુષ્યની.
દિ=નિશ્ચયવાચક અવ્યય.
પારવદ્યં (મૂ० પારવદ્ય)=પરતન્ત્રતા.
આયદ્યકં (મૂ० આયદ્યક)=૦૪૨ી.
જિન ! (મૂ० જિન)=હે વીતરાગ !
મયા (મૂ० અસ્મદ્)=મારાથી.
ધરિયસ્યથા (મૂ० ધરિયસ્ય)=સેવા વડે.
આતં (પા० આર્)=આમ થયું.
તત્=તેથી.

તર્કયામિ (પા० તર્ક)=તું તર્ક કરે છે.
યદુ=પણ.
મોહિતા=અજ્ઞાનપણ.
યદુમોહિતયા=અત્યંત અજ્ઞાનપણાને લીધે.
ત્વં (મૂ० તુમ્હ)=તું.
સ્વપ્ન=સપ્ન.
અન્તર=મધ્ય.
સ્વપ્નાન્તરે=સપ્નમધ્ય.
અપિ=પણ.
ન=નહિ.
કદાચિત્=કદાપિ.
રંક્ષિતઃ (મૂ० રંક્ષિત)=એવાપેક્ષ.
અસિ (પા० અસ્)=હે.

શ્લોકાર્થ

પરતન્ત્રતાનું કારણ—

" હે વીતરાગ ! મારે જેવા તેવા મનુષ્યની (પણ) અવરથ (ભોગવવાની એવી) પર-તન્ત્રતા સેવારૂપે પ્રાપ્ત થઈ છે (અર્થાત્ મારે ગમે તેવા માનવની ગુલામગીરી પણ કરવી પડે છે) તેથી હું એમ તર્ક કરું છું કે પ્રચુર અજ્ઞાનપણાને લીધે મારાથી તું સ્વપ્નમાં પણ કદાપિ એવાથી નથી (અર્થાત્ હું પરતન્ત્રતારૂપી વિડંબનાથી વ્યાકુળ રહું છું એજ ખતાવી આપે છે કે સ્વપ્નમાં પણ હું તારા દર્શન કરવાને બાંધશાળી થયો નથી). " —૨૭

સ્તનન્યયસ્ય ભગવતો રૂપસ્વરૂપમાહ—

રમ્યેન્દ્રનીલરુચિવેપામૃતો જનન્યાઃ

પાર્શ્વે શ્રિતસ્ય ઘયતશ્ચ પયોધરં તે ।

રૂપં રરાજ નવંકાઞ્ચનરુક્ તમોમં

વિમ્વં રવેરિવ પયોધરપાર્શ્વવર્તિ ॥ ૨૮ ॥

૧ પાંચમ ભગવતઃ સ્તનન્યયપાનવર્ણનં લૌકિકરૂઢયા જેવે, હૃદયે ચે યિયવસ્તે સ્તનન્યાન કુર્વન્તિ इति મ્પવદારવિવયા શાસ્ત્રનીત્યા ॥ સ્પષ્ટમેવ વિરોધઃ—

"ચિનાદ્દુષ્ટે સુત્રેન્દ્રેષ, પીયૂષમ્ભવતારિતમ્ ।

અધિવત્ છુધિનો નાથો, ડસ્તન્યાના જિના વતઃ ॥"

હત્યાયુકેઃ પ્રામાન્યત્ ।

ટીકા

હે જિન ! તે-તવ રૂપં રાજ-વિરાજતિ સ્મ । કિં કુર્વતસ્તે ? જનન્યા-માતુઃ પાર્શ્વ-સમીપં
શ્રિતસ્ય-આશ્રિતસ્ય । ચ-પુનઃ પયોધરં-કુચં ધયતઃ-પિચતઃ । 'ધેટુ પાને' હત્યસ્ય શતૃ (ત્રન્તસ્ય)
રૂપમ્ । કિંવિશિષ્ટાયા જનન્યાઃ ? રમ્યો-મનોહ્રો ય હન્દ્રનીલ-શ્યામરત્નવિશેષસ્તદ્વદ્ રુચિર્યસ્ય સ
એતાદૃશ વેપો-નેપથ્યસ્તં વિભર્તીતિ રમ્યેન્દ્રનીલરુચિવેપમૃતૃ તસ્યાઃ । કિંવિશિષ્ટં રૂપં ? નવકાશ્ચન-
રુક્-નવ્યસ્વર્ણયુતિ । પુનઃ કીદૃશં ? તમોમ્નમ્-અન્વકારધાતકમ્ । કિમિવ ? પયોધરપાર્શ્વવર્તિ-મેધ-
સમીપવર્તિ રવેઃ-સૂર્યસ્ય વિમ્બમિવ રવિમણ્ડલમિવેતિ ઉપમાસામ્યમિતિ ॥ ૨૮ ॥

અન્વયઃ

(હે જિન !) રમ્ય-હન્દ્રનીલ-રુચિ-વેપ-મૃતઃ જનન્યાઃ પાર્શ્વે શ્રિતસ્ય પયોધરં ચ ધયતઃ તે નવ-
કાશ્ચન-રુક્ તમસ્-ન્નં રૂપં પયોધર-પાર્શ્વ-વર્તિ રવેઃ વિમ્બં ઇવ રરાજ ।

શબ્દાર્થ

રમ્ય=મનોહર.
હન્દ્રનીલ=એક ભાતનું રત્ન.
રુચિ=કાંતિ.
વેપ=પોષાક.
મૃત્=ધારણ કરનારી.
રમ્યેન્દ્રનીલરુચિવેપમૃતઃ=મનોહર ઇન્દ્રનીલના
જેવી કાંતિવાળા વેષને ધારણ કરનારી.
જનન્યાઃ (મૂ. જનની)=માતાની.
પાર્શ્વ (મૂ. પાર્શ્વ)=આશુને.
શ્રિતસ્ય (મૂ. શ્રિત)=આશ્રય કરેલા.
ધયતઃ (મૂ. ધયત)=પાન કરતા.
ચ=અને.
પયોધરં (મૂ. પયોધર)=રતનને.
તે (મૂ. યુષ્મદ)=તારા.
રૂપં (મૂ. રૂપ)=રૂપ.
રરાજ (ધા. રાજ)=શોભતુ હવું.

નવ=નૂતન.
કાશ્ચન=સુવર્ણ.
રુક્=કાંતિ.
નવકાશ્ચનરુક્=શુભ સુવર્ણના સમાન કાંતિ છે
જેવી એવું.
તમસ્=(૧) અજ્ઞાન;(૨) અંધકાર.
હન્=નાશ કરેલા.
તમોમ્નન=અજ્ઞાનનો નાશ કરનાર.
વિમ્બં (મૂ. વિમ્બ)=બિંબ.
રવેઃ (મૂ. રવિ)=સૂર્યના.
ઇવ=જેમ.
પયોધર=મેધ
પાર્શ્વ=સમીપ.
વર્તિનુ=હોનારું.
પયોધરપાર્શ્વવર્તિ=મેધની સમીપ રહેલું.

શ્લોકાર્થ

રતન-પાન કરતી વેળાએ પ્રભુનું રૂપ—

“ (હે નાથ !) મનોહર ઇન્દ્રનીલ (નામના રતન) ના જેવી કાંતિવાળા એવા (અર્થાત્
શ્યામ) વેષને ધારણ કરનારી માતાની સમીપતાનો આશ્રય કરેલા એવા તેમજ તેના રતનનું પાન
કરનારા એવા તારા [નૂતન સુવર્ણના જેવી પ્રમાવાળું તેમજ અજ્ઞાનનો નાશ કરનાર] રૂપ નવીન
કાંચનના જેવી કાંતિવાળું તેમજ અંધકારનો અંત આણનારું એવું મેધની પાસે રહેલાં રવિના બિંબની
જેમ શોભાનું હવું.”—૨૮

સ્પષ્ટીકરણ

શું તીર્થંકર સ્તન-પાન કરે છે ?—

વીર ભગવાન્ સ્તન-પાન કરતા હતા એવો ધ્વનિ આ શ્લોકમાંથી નીકળે છે. પરંતુ એ તો લૌકિક ન્યાય પ્રમાણેનું વર્ણન છે એમ સમજવું બેઘરું. કેમકે તીર્થંકરો સ્તન-પાન કરતા નથી એ વાત તો સુસ્પષ્ટ રીતે આવશ્યક-ચૂલ્લિ તેમજ આવશ્યકની શ્રીમાન્ હરિભદ્રસૂરકૃત ટીકા (પર્વાક ૧૨૫) ઉપરથી બેઘ શકાય છે.

પ્રમોર્જન—

इक्ष्वाकुनामनि कुले विमले विशाले

सद्रत्नराजिनि विराजत उद्भवस्ते ।

दोषापहारकरणः प्रकटप्रकाश-

स्तुङ्गोदयाद्रिशिरसीव सहस्ररश्मेः ॥ ૨૧ ॥

ટીકા

हे जिन ! इक्ष्वाकुनामनि कुले ते—तव उद्भवो—जन्म विराजते । किंविशिष्टे कुले ? विमले-निर्मले, (विशाले) विस्तीर्णे । पुनः (किंविशिष्टे) सद्रिः—समीचीनै रत्नैः—पुरुषरत्न राजत इत्ये-वंशीलस्तस्मिन् सद्रत्नराजिनि । कस्मिन् कस्य क इव ? स्तुङ्गोदयाद्रिशिरसि—उच्चोदयाचलशिरसे सहस्ररश्मेः—सूर्यस्य प्रकटप्रकाश इव—प्रसिद्धतेज इव । किंविशिष्ट उद्भवः ? दोषाणामपहारस्य करणं—विधानं यस्य सः । उभयत्र विज्ञेयं तुल्यमिति ॥ ૨૧ ॥

અન્યથા:

(हे जिन ।) 'इक्ष्वाकु'-नामनि विमले विशाले सद्-रत्न-राजिनि कुले ते दोष-अपहार-करणः उद्भवः स्तुङ्ग-उदय-अद्रि-शिरसि सहस्र-रश्मेः दोषा-अपहार-करणः प्रकट-प्रकाशः इव विराजते ।

શીઘ્રાર્થ

इक्ष्वाकु=इक्ष्वाकु.

नामन्=नाम

इक्ष्वाकुनामनि= 'इक्ष्वाकु' नामના.

कुले (मू० कुल)=વડાને વિષે.

विमले (मू० विमल)=નિર્મળ.

विशाले (मू० विशाल)=વિસ્તીર્ણ.

सत्-अक्ष.

रत्न=રત્ન.

राजिन्=શોભાપમાન, સુશોભિત.

सद्रत्नराजिनि=તેજ રત્ન પડે સુશોભિત.

विराजते (धा० राज्)=શોભે છે.

उद्भवः (मू० उद्भव)=જન્મ

ते (मू० युष्मद्)=તારા.

दोष=અપરાધ.

दोषा=શનિ.

अपहार=હર કરવું તે.

करण=કારણ.

दोषापहारकरण=અપરાધને અથવા શત્રુને હર કરવાનું કાર્ય છે એવું તે.

प्रकट=સ્પષ્ટ, પ્રસિદ્ધ.

प्रकाश=તેજ.

प्रकटप्रकाश=પ્રસિદ્ધ પ્રકાશ.

स्तुङ्ग=ઉંચા.

उदय=ઉદય.

अद्रि=પર્વત, અચળ.

शिरसः=શિર.

स्तुङ्गोदयाद्रिशिरसि=ઉંચાચળના ઉચ્ચ શિખર ઉપર.

इव=એમ.

सहस्र=હજાર.

रश्मि=કિરણ.

सहस्ररश्मेः (मू० सहस्र-रश्मि)=અર્ધના.

શ્લોકાર્થ

પ્રભુનો જન્મ—

“(હે તીર્થરાજ !) ‘ધક્વાકુ’ નામના નિર્મળ તેમજ વિસ્તીર્ણ તથા ઉત્તમ (પુરુષરૂપ) રત્નો વડે શોભતા એવા વંશને વિષે દોષોનો નાશ કરનારો તારો જન્મ ઉદયાચળના ઉચ્ચ શિખરને વિષે રાત્રિનો અંત આણનારો એવા સૂર્યના પ્રસિદ્ધ પ્રકાશની માફક વિશેષતઃ શોભે છે.”—૨૯

સ્પષ્ટીકરણ

ધક્વાકુ વંશની ઉત્પત્તિ—

પ્રથમ તીર્થેકર શ્રીઋષભદેવનો જન્મ થયાને એક વર્ષ વીત્યા બાદ સૌધર્મેન્દ્ર વંશ સ્થાપન કરવાને માટે પ્રજા પાસે આવવા તૈયાર થયો. સ્વામીનું દર્શન કરવા જનારા સેવક ખાલી હાથે જવું તે થોડું નથી એમ વિચારી તે ઇન્દ્રે એક ચોટા ઇશુ-દણડ (શેરડીનો સાઠો) સાથે લીધો. આ સમયે તે ઇન્દ્ર નાણિ રાજના ઉત્સર્ગ (ખોળા)માં બેઠેલા પ્રજા સમીપ આવ્યો. અવધિજ્ઞાન વડે તેનો સંકલ્પ જાણી સમયે પ્રજાએ તે ઇશુ-દણડ લેવાને પોતાનો હાથ લંબાવ્યો, એટલે મસ્તક વડે પ્રણામ કરી ઇન્દ્રે તે પ્રજાને અર્પણ કર્યો. પ્રજાએ ઇશુનું ચક્રણ કર્યું તેથી તેમના વંશનું નામ ઇન્દ્રે ધક્વાકુ પાડ્યું.

નાયસ્ય જન્માભિવેકઃ—

સ્નાનોદકૈર્જિન(જનિ)મહે સુરરાજિમુકૈ-

ગાત્રે પતન્નિરપિ નૂનમનેજમાનમ્ ।

દૃષ્ટ્વા ભવન્તમમરાઃ પ્રશશંસુરીશ-

મુચૈસ્તટં સુરગિરોરિવ શાતકૌમ્ભમ્ ॥ ૩૦ ॥

ટીકા

જિન(જનિ)મહે—જન્મમહોત્સવે સુરરાજિમુકૈઃ—દેવથેણિમુકૈઃ સ્નાનોદકૈઃ । ગાત્રે—શરીરે પતન્નિઃ । નૂનં—નિશ્ચિતમ્ । ભવન્તમીશં અનેજમાનમ્—અકમ્પમાનં દૃષ્ટ્વા—અમરા—દેવાઃ પ્રશશંસુઃ—પ્રશંસન્તિ સ્મ । કમિવ ? શાતકૌમ્ભં સૌવર્ણં સુરગિરેઃ—મેરોરુચૈસ્તટમિવ, નિચલતથા વર્ણેન ચ તુલ્યત્વાત્ ॥ ૩૦ ॥

અન્વયઃ

જિન (જનિ)—મહે સુર-રાજિ-મુકૈઃ ગાત્રે પતન્નિઃ અપિ સ્નાન-ઉદકૈઃ મયન્તં દૈશં અનેજમાનં દૃષ્ટ્વા અમરાઃ સુર-ગિરેઃ શાતકૌમ્ભં ડચૈઃ—તટં દિવ (મયન્તં) નૂનં પ્રશશસુઃ ।

શબ્દાર્થ

સ્નાન=સ્નાન.

ઉદક=જલ.

સ્નાનોદકૈઃ=સ્નાન-જલો વડે.

જનિ=જન્મ.

મહ=ઉત્સવ.

જનિમહે=જન્મ-ઉત્સવને વિષે.

સુર=દેવ.

રાજિ=શ્રેણિ.

મુક્ત (ધાં મુચ) = મુક્તિ.
સુરપાજિમુક્તિઃ = દેવ-પ્રેમિણીએ મુક્તિ.
ગાત્રે (મૂં ગાત્ર) = દેહ ઉપર.
પતત્તિઃ (મૂં પતત્) = પડતાં.
અપિ = પણ.
નૂતન = અવિચલ.
ઘનનિજમાનં (મૂં ઘન-નિજમાન) = નિશ્ચળ.
દ્વૈપા (ધાં દ્વૈ) = બેધને.
મયન્તં (મૂં મયન્) = આપને.

અમરાઃ (મૂં અમર) = દેવો.
પ્રશંસાસુઃ (ધાં શંસ) = પ્રશંસા કરતા દેવો.
ઈન્દ્રાં (મૂં ઈન્દ્ર) = નાથને.
ઉચ્ચાઃ = ઊંચા.
તટં (મૂં તટ) = તટ.
ગિરિઃ = પર્વત.
સુરગિરિઃ = સુર-ગિરિના, મેરૂના.
દ્વચ = બેમ.
શાતકીર્ત્ત્ત્વં (મૂં શાતકીર્ત્ત્વ) = સુવર્ણમય.

શ્લોકાર્થ

પ્રભુનો જન્મભાલિષેક—

“જન્મ-મહોત્સવને વિષે દેવ-પંક્તિએ મૂંકલાં અને શરીરના ઉપર પણ પડતાં એવાં સ્નાન-જલો વડે પણ આપ પ્રભુને નિશ્ચળ જોઈને દેવો મેરૂ પર્વતના સુવર્ણમય અને ઊંચા (તથા નિશ્ચળ) એવા તટની જમ આપની ખચિત પ્રશંસા કરતા હતા.”—૩૦

સ્પષ્ટીકરણ

સ્નાન-જલ—

સુવર્ણાદિક આઠે ભતિઓ પૈકી પ્રત્યેક ભતિના એક યોજન ઊંચા એવા એક હજાર ને આઠ કળશેને ક્ષીર-સાગરના જલથી ભરીને તે વડે પ્રથમ અચ્યુતેન્દ્ર અને ત્યાર બાદ બીજા દર-ધન્દ્રો પ્રભુનો જલાલિષેક કરે છે. મેરૂ પર્વતના શિખરામાંથી વેગથી ચારે તરફ પ્રસાર પામતું આ જલ હજારો નદીઓની કલ્પના કરાવે છે. ૬૩ ધન્દ્રોનું આ કાર્ય પૂરું થતાં સૌધર્મેન્દ્ર ચાર દિશામાં ચાર સ્ફટિક મણિના ઊંચા વૃષભો (બળદો) બનાવે છે અને તેને જલથી ભરી દે છે. આ વડે જ્યારે સૌધર્મેન્દ્ર પ્રભુનો જલાલિષેક કરે છે, ત્યારે જાણે પાતાલ ક્ષેત્રનું હોય તેમ આ વૃષભોનાં આઠ શૃંગો (શીંગડાં)માંથી જલ-ચંત્રની જમ નીકળતી જલની ધારાઓ આકાશમાં વહેવા લાગે છે. જુદા જુદા મૂળવાળી પરંતુ અન્તમાં મળી ગયેલી એવી આ જલ-ધારાઓ આકાશમાં નદી-સંગમનો વિશ્રમ ઉત્પન્ન કરે છે.

આ ઉપરથી પ્રભુના ઉપર કેવો જલ-પ્રપાત થતો હશે તેનો સહજ ખ્યાલ આવી શકશે. વિશેષમાં ધન્દ્ર પ્રભુને જલાલિષેક કરતાં ખંચાથો હતો એ વાતનું અત્ર સૂચન થાય છે. ધન્દ્રની શંકાના નિવારણાર્થે પ્રભુએ પોતાના ડાળા પગના અંગુઠા વડે મેરૂ ચાંપ્યો અને તેમ કરતાં આવા અચળને પણ ચલાયમાન કર્યો (જુઓ મહાનિશીથ, અં ૩).

* * * * *

૧ સરખાવો શ્રીમહાવીરસ્વામીના પંચકલ્યાણકના સ્તવનની ત્રીજી લલની નીચે લખેલી કડીઓ:—

“કંચનમણિ ભૂંગાર, ગન્ધાદેહ ભર્ષાં એ;
કિમ સહસે લધુ વીર, હરિ સંસય ધર્ષાં એ.
વહેસે નીર-પ્રવાહ, કેમ તે નામીયે રે;
ન કરે નમણ સનાહ, જાણ્યું સ્વામીએ રે.”

વપ્રત્રયવિચાર:—

યે ત્રિપ્રદક્ષિણતયા પ્રમજન્તિ વીરં

તે સ્યુર્નરા અહમિવાન્દુતકાન્તિમાજઃ ।

વપ્રત્રયં વદદિતિ પ્રવિભાતિ તેઽન્

પ્રહ્યાપયત્ ત્રિજગતઃ પરમેશ્વરત્વમ્ ॥ ૩૧ ॥

ટીકા

હે સ્વામિન્ ! હહ-અસ્મિન્ લોકે તે-તવ વપ્રત્રયં પ્રવિભાતિ-દીપ્યતિ । કિં કુર્વત્ ? इति वदत् ।
इतीति किं ? ये नरा-मनुष्यास्त्रिप्रदक्षिणतया-प्रदक्षिणत्रयेण वीरं प्रमजन्ति-सेवन्ते तेऽद्भुतकान्ति-
भाजः स्युः । क इव ? 'अहमिव' यथाऽहमद्भुतकान्तिभागस्मि । अर्थवशाद् विभक्तिपरिणामो
"लिङ्गभेदं तु मेनिरे" इत्यलङ्कारः । वप्रत્રयं किं कर्तव्यं ? त्रिजगतः परमेश्वरत्वं प्रख्यापयत्-प्रत्य-
यत् ॥ ३१ ॥

અન્યથા:

"યે નરાઃ ત્રિ-પ્રદક્ષિણતયા 'વીરં' પ્રમજન્તિ, તે અહં ઇવ અદ્ભુત-કાન્તિમાજઃ સ્યુઃ" इति वदत् त्रि-
जगतः परमेश्वरत्वं (घ) प्रख्यापयत् ते वप्रत्रयं अत्र प्रविभाति ।

શબ્દાર્થ

યે (મૂ० યદ્)=એઓ.

ત્રિ=ત્રણ.

પ્રદક્ષિણા=પ્રદક્ષિણા.

ત્રિપ્રદક્ષિણતયા=ત્રણ પ્રદક્ષિણાએ કરીને.

પ્રમજન્તિ (ઘા० મજ)=સેવા કરે છે.

વીરં (મૂ० વીર)=વીર (પ્રશુ)ને.

તે (મૂ० તદ્)=તેઓ.

સ્યુઃ (ઘા० સ્સ)=થાય.

નરાઃ (મૂ० નર)=મનુષ્યો.

અહં (મૂ० અહમ)=હું.

ઇવ=એમ.

અદ્ભુત=આશ્ચર્યકારી.

કાન્તિ=પ્રભા, તેજ.

માજઃ=શજનાર.

અદ્ભુતકાન્તિમાજ =આશ્ચર્યકારી પ્રભાને શજનાર.

વપ્ર=વદ.

ત્રય=ત્રણ.

વપ્રત્રયં=ત્રણ ગદો.

વદત્ (ઘા० વદ)=કહેતા.

इति=એમ.

પ્રવિભાતિ (ઘા० ભા)=વિશેષતઃ શોભે છે.

તે (મૂ० યુષ્મદ્)=તારા.

અત્ર=અહિં આ.

પ્રખ્યાપયત્ (ઘા० ક્યા)=પ્રસિદ્ધ કરનાર, પ્રકાશિત;

જ્યુષ્મનાઈ.

ત્રિજગત્=ત્રિજગત, લોક.

ત્રિજગત =ત્રેણીપ્રત્યુ.

પરમેશ્વરત્વં (મૂ० પરમેશ્વરત્વ)=પરમેશ્વરપણાને.

શ્લોકાર્થ

સમવસરણના ગદો—

"જ મનુષ્યો ત્રણ પ્રદક્ષિણાએ કરીને વીર (પ્રશુ)ની સેવા કરે છે, તેઓ મારી માફક
આશ્ચર્ય-જનક પ્રભાવાળા થાય છે) એમ કહેતા અને વળી (હે જિનેશ્વર ! તારા) ત્રેણીપ્રત્યુ

પરમેશ્વરપણાને વિશેષ પ્રકારે જણાવનારા એવા તારા (સમવસરણના) તણુ' ગઢા આ જંગલમાં અત્યંત શોભે છે."—૩૧

* * * *

મગવત્સંસ્મરણે સુરસાન્નિધ્યમાહ—

કાન્તારવર્ત્મનિ નરાઃ પતિતાઃ કદાચિદ્
દૈવાત્ ક્ષુધા ચ તૃપયા પરિપીડિતાઙ્ગાઃ
યે ત્વાં સ્મરન્તિ ચ ગૃહાણિ સરાંસિ ભૂરિ—
પદ્માનિ તત્ર વિબુધાઃ પરિકલ્પયન્તિ ॥ ૩૨ ॥

ટીકા

હે જિન ! કદાચિત્ સમયે કાન્તારવર્ત્મનિ-અરણ્યમાર્ગે પતિતા દૈવાત્ ક્ષુધા-ગુહ્યક્ષયા (ચ-પુનઃ) તૃપયા પરિપીડિતાઙ્ગા યે નરાસ્ત્વાં સ્મરન્તિ-સ્વત્સમરણં કુર્ચન્તિ । તત્ર કાન્તારવર્ત્મનિ દૈવા-વિબુધા ગૃહાણિ ચ પુનઃ સરાંસિ પરિકલ્પયન્તિ-રચયન્તિ । કિંવિશિષ્ટાનિ ગૃહાણિ ? ભૂરિ-પ્રચુરા પદ્મા-લક્ષ્મીર્મેષુ તાનિ । કિંવિશિષ્ટાનિ સરાંસિ ? ભૂરિપદ્માનિ-મહુકમલાનિ ॥ ૩૨ ॥

અન્વયઃ

કદાચિત્ દૈવાત્ કાન્તાર-વર્ત્મનિ પતિતાઃ ક્ષુધા તૃપયા ચ પરિપીડિત-અઙ્ગાઃ યે નરાઃ ત્વાં સ્મરન્તિ, (તેવાં કૃતે) તત્ર વિબુધાઃ ભૂરિ-પદ્માનિ ગૃહાણિ સરાંસિ ચ પરિકલ્પયન્તિ ।

શીખરાર્થ

કાન્તાર=નન, અરણ્ય.

વર્ત્મનુ=માર્ગ.

કાન્તારવર્ત્મનિ=અરણ્યના માર્ગને વિષે.

નરાઃ (મૂં નર)=મનુષ્યો.

પતિતાઃ (મૂં પતિત)=પડેલા.

કદાચિત્=કદાપિ, કોઈક વેળા.

દૈવાત્ (મૂં દૈવ)=દૈવને લીધે, કમનસીબે.

ક્ષુધા (મૂં ક્ષુધ)=ભૂખથી.

ચ=અને.

તૃપયા (મૂં તૃપા)=તૃપાથી, તરસથી.

પરિપીડિત (પાં પીદ)=અત્યંત પીડાયેલા.

અઙ્ગ=અંગ.

પરિપીડિતાઙ્ગાઃ=અત્યંત પીડાયેલું છે શરીર જેમનું એવા.

યે (મૂં યદ)=જેઓ.

ત્વાં (મૂં તુષ્વદ)=તને.

સ્મરન્તિ (પાં સ્મ)=યાદ કરે છે.

ગૃહાણિ (મૂં ગ્રહ)=ધરો.

સરાંસિ (મૂં સરા)=સરોવરો.

ભૂરિ=મહુ.

પદ્મા=કમળ.

પદ્મા=કમળ.

ભૂરિપદ્માનિ=(૧) મહુ છે લક્ષ્મી જેને વિષે એવાં;

(૨) લક્ષ્મી છે કમળો જેને વિષે એવાં.

તત્ર=સાં.

વિબુધાઃ (મૂં વિબુધ)=દેવો.

પરિકલ્પયન્તિ (પાં કલ્પ)=રચે છે.

શ્લોકાથ

ભગવત્-સ્મરણુનો મહિમા—

“ કદાચિત્ દૈવ-યોગે કરીને અરણ્યના માર્ગમાં (ભૂલા) પડેલા એવા તેમજ ક્ષુધા અને તૃષ્ણાથી અતિશય પીડા પામેલું છે શરીર જેમનું એવા જે મનુષ્યો (આવા સંકટ-સમયમાં) તારૂં સ્મરણ કરે છે, (તેમને આટલું) દેવો તે સ્થલમાં જહુ છે લક્ષ્મી જેને વિષે એવાં ગૃહો તેમજ ઘણાં છે પદ્મો જેને વિષે એવાં સરોવરો રચે છે.”—૩૨

* * * * *

ભગવદ્વિચિત્તસ્થિરતામાહ—

સંનિશ્ચલા જિન ! યથા તવ ચિત્તવૃત્તિઃ

કસ્યાપિ નૈવમપરસ્ય તપસ્વિનોઽપિ ।

• યાદક્ સદા જિનપતે ! સ્થિરતા ધ્રુવસ્ય

તાદક્ કુતો ગ્રહગણસ્ય વિકાશિનોઽપિ ? ॥ ૩૩ ॥

ટીકા

હે જિન ! યથા તવ ચિત્તવૃત્તિઃ સંનિશ્ચલા-સ્થિરા વર્તેતે, એવમ્-અમુના પ્રકારેણ કસ્યાપ્યપરસ્ય તપસ્વિનોઽપિ ન । દૃષ્ટાન્તમાહ-હે જિનપતે ! સદા-સર્વદા ધ્રુવસ્ય-ઉત્તાનપાદજતારકસ્ય યાદક્ સ્થિરતા તાદક્ સ્થિરતા વિકાશિનોઽપિ-પ્રકાશવતોઽપિ ગ્રહગણસ્ય કુતઃ ? તાદક્ સ્થિરતા નાસ્તીત્યર્થઃ ॥ ૩૩ ॥

અન્વયઃ

(હે) જિન ! યથા તવ ચિત્ત-વૃત્તિઃ સંનિશ્ચલા, યથં કસ્ય અપિ અપરસ્ય તપસ્વિનઃ અપિ ના હે જિન-પતે ! યાદક્ ધ્રુવસ્ય સદા સ્થિરતા (વર્તેતે), તાદક્ વિકાશિનઃ અપિ ગ્રહ-ગણસ્ય કુતઃ ? ।

શબ્દાર્થ

સંનિશ્ચલા=અતિશય સ્થિર.

જિન ! (મૂં જિન)=હે તીર્થંકર !

યથા=જેવી રીતે.

તવ (મૂં યુષ્મદ્)=તારી.

ચિત્ત=મન.

વૃત્તિ=વળણ.

ચિત્તવૃત્તિઃ=મનોવૃત્તિ.

કસ્ય (મૂં કિમ્)=કાની.

અપિ=પણ.

ન=નહિ.

અપરસ્ય=અપર.

અપરસ્ય (મૂં અપર)=અન્યની.

તપસ્વિનઃ (મૂં તપસ્વિન)=તપ કરનારાની.

યાદક્ (મૂં યાદક્)=એવું.

સદા=હમેશાં.

જિન=વીરભક્ત.

પતિ=સ્વામી.

જિનપતે ! =હે જિનેશ્વર !

સ્થિરતા=સ્થિરપણું.

ધ્રુવસ્ય (મૂં ધ્રુવ)=ધ્રુવનું.

તાદક્ (મૂં તાદક્)=તેવું.

કુતઃ=ક્યાંથી.

ગ્રહ=ગ્રહ.

ગણ=સમુદાય.

ગ્રહગણસ્ય=ગ્રહોના સમુદાયનું.

વિકાશિનઃ (મૂં વિકાશિન)=પ્રકાશમાન.

મ્લોકાર્થ

પ્રભુની મનોવૃત્તિની નિશ્ચલતા—

“ દે વીતરાગ । જેવી રીતે તારી મનોવૃત્તિ અત્યન્ત નિશ્ચલ છે, તેવી રીતે અન્ય કોઇ તપસ્વીની પણ નથી. દે જિનેશ્વર ! જેવી જાનની મુન (ના તારા) ની સ્થિરતા છે, તેવી સ્થિરતા પ્રકાશમાન એવા ઐહોના સમુદાયની પણ ક્યાંથી હોઇ શકે ! ”—૩૩

અથ મગવદ્દેને આજન્મવૈરિણામપિ વિરોધો ન મવતીત્યાહ—

ઓત્વાસ્વવોઽહિગરુડાઃ પુનરેણસિંહા

અન્યેઽદ્વિનોઽપિ ચ મિથો જાનિવૈરવન્ધાઃ ।

તિષ્ઠન્તિ તે સમવસૃત્યવિરોધિનં ત્વાં

દૃષ્ટ્વા મયં મવતિ નો મવદાશ્રિતાનામ્ ॥ ૩૪ ॥

ટીકા

હે જિન ! તે-તવ સમવણ્ણિ । છ ગતો સમવપૂર્વઃ ત્રિવપ્તવ્યાન્તઃ તત્ર સમવમરણે । જનિવૈર-વન્ધા અપિ-અન્મવૈરવન્તોઽપિ મિથઃ-પરસ્પરં તિષ્ઠન્તિ । કે તે-ઇત્યાહ-ઓતુમિઃ-માર્જીર્યુતા આપસો-મૂપસા ઓત્વાસ્વઃ, અદ્વિમિઃ-સર્વેર્યુતા ગરુડા અદિગરુડાઃ, પુનરેણઃ-મૃગેર્યુતાઃ સિંહા ણસિંહાઃ, ચ-પુનરન્યેઽપ્યદ્વિનઃ-પ્રાણિનો મિથસ્તિષ્ઠન્તિ । કિં કૃત્વા ? સ્થામવિરોધિનં-વિરોધપ્રજિતં દૃષ્ટ્વા । અતઃ એવ મવન્તમાશ્રિતા (મવદાશ્રિતા)સ્તેષાં મવદાશ્રિતાનાં મયં નો મવતિ । ન ચ નિત્યવિરોધિનાં દ્વન્દ્વ-અકવદ્મવપતીતિ કથમગ્ર વહુત્વમિતિ વાચ્યં, દ્વન્દ્વે-અર્થકલ્પનિપગત્ । અથ તુ શાકપાર્થિ-વાદિવન્મધ્યમપદલોપિતત્પુરુષસમાસત્વાત્ સ્પર્શેવ નિર્દોષતા ॥ ૩૪ ॥

અન્યથા

(દે જામિન !) તે સમવણ્ણિ ત્વાં અ-વિરોધિનં દૃષ્ટ્વા મોતુ-આપસઃ, અદિ-ગરુડાઃ, પુનઃ-પણ-સિંહાઃ જાનિ-વૈર-વન્ધાઃ અપિ અન્યે ચ અદ્વિનઃ મિથઃ તિષ્ઠન્તિ । (અતઃ એવ) મવદ્-માશ્રિતાનાં (પ્રાણિનાં) મયં નો મવતિ ।

શબ્દાર્થ

ઓતુ=બિલાડી.
શાલુ=ઉંદર.
ઓત્વાસ્વઃ=બિલાડીઓથી યુક્ત ઉંદરો.
અદિ=અર્થ.
ગરુડ=ચરડ.
અદિગરુડાઃ=સર્પોથી યુક્ત ચરડો.
પુનર=પુનઃ.

પણ=અર્થ.
સિંહ=સિંહ.
પણસિંહાઃ=ધૃત્રોથી પરિવ્રત સિંહો.
અન્યે (મૂં અન્ય)=બીજાં.
અદ્વિનઃ (મૂં અદિન)=અદ્વિનો.
અપિ=પણ.
ચ=અને.

૧ મુવના સંબંધી માહિતી માટે જુઓ વાર્તાપાંચિમમગ્ન (અં ૪, મુ ૧૪) ની ટીકા.

૨ જન શાસ્ત્રમાં ૮૮ પ્રકારે હોવાનો ઉલ્લેખ છે (તેનાં નામો માટે જુઓ મુધ્-પ્રશસ્તિ, ૨૦ મુ પ્રશ્ન ૧, ૨૦ ૧૦૭); પરંતુ તેમાં (૧) ચન્દ્ર, (૨) સુર્ય, (૩) અંબલ, (૪) પુષ્પ, (૫) જ્યોત્સ્ના, (૬) શુક્ર, (૭) શનિ, (૮) રાહુ અને (૯) કેતુ એ મુખ્ય પ્રકાર છે.

મિથસ્=અરસ્પરસ.

જનિ=જન્મ.

વૈર=દુરમનાવૃત્ત.

વન્ધ=બંધ.

જનિવૈરવન્ધાઃ=જન્મથી વૈરનો બંધ જેમને એવા.

તિષ્ઠન્તિ (ધાં સ્યા)=રહે છે.

તે (મૂં તદ્)=તેઓ.

સમવસ્ટિ (મૂં સમવસ્ટ)=સમવસરણમાં.

અવિરોધિનં (મૂં અવિરોધિન)=વિરોધ રહિત.

ત્વાં (મૂં સુખદ)=તને.

દૃષ્ટ્વા=દેખીને.

મયં (મૂં મય)=ભય, બીક.

મવતિ (ધાં મૂ)=હોય છે.

નો=નહિ.

મવત્=આપ.

આધિત (ધાં શ્રિ)=આશ્રય કરેલ.

મવદાશિતાનાં=આપનો આશ્રય કરેલાને.

શ્લોકાર્થ

પ્રભુ-દર્શનનું માહાત્મ્ય—

“ (હે નાથ !) તારા સમવસરણમાં તને વિરોધ-વાર્જિત (અર્થાત્ સૌમ્ય દૃષ્ટિવાળો) જોઇને બિલાડીઓ ઉદ્દેશની વચ્ચે, સર્પ ગરૂડોની વચ્ચે અને હરણો સિંહોની વચ્ચે તેમજ જન્મથી વૈર-ભાવ વહન કરનારાં એવાં અન્ય પ્રાણીઓ પણ અરસ્પરસ (સાથે) રહે છે. (એ ઉપરથી જોઇ શકાય છે કે) આપનો આશ્રય લીધેલા (જીવો)ને ભય હોતો નથી.”—૩૪

* * * * *

મગવચ્ચરણશરણગતં ન કોઽપિ પરામવતીત્યાહ—

યસ્તે પ્રણશ્ય ચમરોઽહિતલે પ્રવિષ્ટ-

સ્તં હન્તુમીશ ! ન શશાક મિદુશ્ચ શકઃ ।

તદ્ યુક્તમેવ વિબુધાઃ પ્રવદન્તિ કોઽપિ

નાક્રામતિ ક્રમયુગાચલસંશ્રિતં તે ॥ ૩૫ ॥

ટીકા

હે ईશ ! યશ્ચમરઃ-ચમરેન્દ્રઃ પ્રણશ્ય તે-તવાંહિતલે પ્રવિષ્ટસ્તં હન્તું શકશ્ચ-પુનર્મિદુઃ-વર્જનં ન શશાક-ન સમર્થો વશ્યમ્ । તદ્દેતોર્વિબુધાઃ-પણ્ડિતા દેવા વા યુક્તમેવ પ્રવદન્તિ । કિં તદિત્યાહ-તે-તવ ક્રમયુગાચલસંશ્રિતં-ચરણયુગમપર્વતાશ્રિતં કોઽપિ નાક્રામતિ-કોઽપિ ન પરામવતિ । અથ મગવતીસૂત્રાદ્ (શ્લો ૩, ઉં ૨, સૂં ૧૪૩-૧૪૬) ચમરપ્રવચ્નો જ્ઞેયઃ ॥ ૩૫ ॥

અન્વયઃ

(હે) ईશ ! યઃ ‘ચમરઃ’ પ્રણશ્ય તે અંહિ-તલે પ્રવિષ્ટઃ તં હન્તું ‘શકઃ’ મિદુઃ ચ ન શશાક તદ્ ‘કઃ’ અપિ તે ક્રમ-યુગ-અચલ-સંશ્રિતં ન આક્રામતિ (રતિ) વિબુધાઃ યુક્તં યવ પ્રવદન્તિ ।

શ્લોકાર્થ

યા (મૂં યદ્)=જે.

તે (મૂં સુખદ)=તારા.

પ્રણશ્ય (ધાં નશ)=નાશીને.

ચમરઃ (મૂં ચમર)=ચમર, અશ્વરુકાશનો ઇન્દ્ર.

અંહિ=અરણ્ય.

તલ=તાણિયું.

અંહિતલે=અરણ્ય-તલમાં.

પ્રવિષ્ટ (મૂં પ્રવિષ્ટ)=પ્રવેશ કર્યો.

તં (મૂં સદ)=તેને.

હનતું (પાં હન)=હણવાને.

દેશ ! (મૂં દેશ)=હે નાથ !

ન=નહિ.

દાશાક (પાં શક)=સમર્થ થયો.

મિદુઃ (મૂં મિદુ)=વજ.

જ=અને.

શક્તિ (મૂં શક)=શક્તિ, સૌધર્મ દેવલોકનો ધન્.

તદ્=તેથી કરીને.

યુક્ત (મૂં યુજ)=બાજબી.

પવ=જ.

વિવુધાઃ (મૂં વિવુધ)=(૧) દેવો; (૨) પવિત્રો.

પ્રવદન્તિ (પાં વદ)=કહે છે.

કઃ (મૂં કિમ્)=કોણ.

અપિ=પણ.

આકામતિ (પાં કમ્)=આક્રમણ કરે છે.

ક્રમ=ચરણ.

યુગ=યુગલ, બેડું.

અચલ=પવિત્ર.

સંચિત (પાં ધિ)=રૂઢી રીતે આશ્રય કરેલ.

કમયુગાચલસંચિત=ચરણ-યુગલરૂપી પવિત્રો રૂઢી

રીતે આશ્રય કરેલાને.

શ્લોકાર્થ

પ્રભુની ચરણ-સેવાનો પ્રતાપ—

“ હે નાથ ! જે ચમરે નારીને તારા ચરણ-તલમાં પ્રવેશ કર્યો, તેને હણવાને (સૌધર્મ દેવલોકનો સ્વામી) શક્તિ તેમજ વજ (પણ) સમર્થ થયાં નહિ. તેથી કરીને કાઢ પણ તારા ચરણ-યુગલ રૂપી પવિત્રોનો રૂઢી રીતે આશ્રય કરેલા (પ્રાણી)નું આક્રમણ કરતો (અર્થાત્ પરાભવ કરી શકતો) નથી એમ બાજબીજ (વાત) દેવો [અથવા પવિત્રો] કહે છે.”—૩૫

સ્પષ્ટીકરણ

ચમરેન્દ્રનો ઉત્પાત—

વિંધ્યાચળની તળેટીમાંના ‘ખિનેલ’ ગામમાં વસનારો પૂરણ નામનો એક તાપસ મરીને ખાલ-તપશ્ચર્યાના પ્રભાવથી ‘ચમરચંદ્ર’ નગરીમાં ચમરેન્દ્ર તરીકે ઉત્પન્ન થયો. ઉત્પન્ન થતાંજ તે અવધિજ્ઞાન વડે જોવા લાગ્યો. અનુક્રમે ઉપર દષ્ટિ કરતાં તેણે પોતાની ઉપર સૌધર્મ દેવલોકના સ્વામી શક્તિને જોયો. આથી તે કાપાયમાન થયો અને તેને નીચે પાડવાને તે તૈયાર થઇ ગયો. તેના સામાનિક મુદ્રાએ આ વાતની ના કહી, કિન્તુ તેણે માન્યું નહિ. પરંતુ તેને એમ વિચાર આવ્યો કે ખરેખર મારા કરતાં વધારે પુણ્યશાળી શક્તિથી કદાચ મારો પરાભવ થાય, તો પછી મારે કોને શરણું જવું ! આ સંબંધમાં અવધિજ્ઞાનના ઉપયોગ વડે તેણે જોયું કે ચરમ તીર્થેકર મહાવીર પ્રથુ ‘સુસુમાર’ પુરમાં હાલ વિરાજીએ; તેમને શરણે હું જઇશ તો મારું શ્રેય થશે, કેમકે તેઓ ત્રેલોક્યના પિતા છે. આમ વિચારી તે પોતાની ‘સુભાલય’ નામની આયુધ-શાળામાં ગયો. ત્યાંથી એક મુદ્ગર લઇ તે નગરી બહાર નીકળ્યો. આ વખતે સામાનિક દેવતાઓએ તે અજ્ઞ છે એમ જાણી તેની ઉપેક્ષા કરી. કાણુ વારમાં તે મહાવીર પ્રથુ પાસે આવ્યો અને આયુધને દૂર મૂકી ત્રણ પ્રદક્ષિણા કરીને તેમને કહેવા લાગ્યો કે મારા અસ્તક ઉપર પગ મૂકીને શક રહેલા છે, વાસ્તે તે કુર્જય શક્તિ હું આપના પ્રભાવથી જીતી લઇશ. આ પ્રભાણે કહીને ઈશાન દિશામાં જઇને તેણે વૈદ્ય લાધિ વડે એક લાખ યોજન પ્રમાણનું અતિ ભયંકર રૂપ વિકુર્વ્યુ અને તેમ કરીને તે સૌધર્મ દેવલોક તરફ ઉડ્યો. આને જોઇને તો વ્યંતરો પણ ગભરાઇ ગયા અને ન્યાતિષ્ક દેવો પણ ત્રાસ પામી ગયા. જોત જોતામાં તો સૂર્ય-ચન્દ્રના મંડળનું ઉલ્લંઘન કરી તે સૌધર્મ દેવલોક-

ક્રમાં આવી પહોંચ્યો. તેને જોઇને ત્યાં વસતા અનેક જીવો ભયભીત બની ગયા. આ ચમરેન્દ્રે એક પગ પદ્મ-વેદિકાની ઉપર મૂક્યો અને બીજો પગ સુધર્મા સલામાં મૂક્યો અને પોતાના આયુધ વડે ઇન્દ્ર-કીલ ઉપર ત્રણ વાર તાડન કર્યું અને શકેને તુચ્છકારી કાઢ્યો. શકેને વિરમય થયો અને અવધિજ્ઞાન વડે તેનો વિચાર કરતાં તેને ખબર પડી કે આ તો ચમરેન્દ્ર છે. એટલે તેણે કહ્યું કે અરે ચમર ! તું આહિથી નાસી જ. આમ કહીને તેણે ચમરના તરફ પ્રત્યક્ષિત વજ્ર મૂક્યું. આથી ચમરેન્દ્ર ભયભીત થઇ નાસવા લાગ્યો અને ધીરે ધીરે પોતાનું રૂપ નાતું બનાવતો ગયો.

આહિ વજ્ર મૂક્યા બાદ શકે વિચારવા લાગ્યો કે તીર્થંકર, તીર્થંકરનું ચૈત્ય કે કોઇ મહર્ષિના શરણના પ્રતાપથીજ દોષ અસુર અહિ આવી શકે, બાકી તો કદાપિ તેમ બને નહિ; અને જો તેમ હશે, તો હું તેમની આશાતના કરનારો થઇશ. આથી આ સંબંધમાં અવધિજ્ઞાન વડે જોતાં તેને માલુમ પડ્યું કે તે મહાવીર પ્રજ્ઞના પ્રભાવથી અત્ર આગ્યો હતો અને અત્યાદિ તેમનેજ શરણે ગયો છે. આથી તો તે વિચારવા લાગ્યો કે અરરર ! મેં ધણું અતુચિત કાર્ય કર્યું, હું માર્યો ગયો. એમ વિચારી તે એકદમ ચમરેન્દ્રની અને વજ્રની પાછળ પૂર વેગથી નીકળી પડ્યો અને કાણુવારમાં તો તે તેની સમીપ આવી પહોંચ્યો. વજ્ર ચમરેન્દ્રની અતિશય નજદીક આવી પહોંચતા ‘શરણુ, શરણુ’ એમ પોકારતો તે ચમરેન્દ્ર પોતાનું શરીર અત્યંત લઘુ કરીને મહાવીર પ્રજ્ઞનાં ચરણની વચ્ચે કુન્થુની જમ ભરાઇ ગયો. આ વખતે વજ્ર પ્રજ્ઞના ચરણથી ચાર તમ્બુ જટલુંજ આધું રહ્યું હતું અને તે આગળ વધે તેટલામાં તો શકે તેને પકડી લીધું. ભાર બાદ પ્રજ્ઞને વન્દના કરી તેણે તેમની કામ માગી લીધી. પોતાના કોબને શમાવવાની ખાતર શકે ઈશાન કાણુમાં જઇને ત્રણ વાર પોતાનો હાથો પગ પછાડ્યો અને પછી ચમરેન્દ્રને કહ્યું કે તે મહાવીર પ્રજ્ઞનું શરણુ લીધું, તેથી મેં તારી સાથેની દુશ્મનાવટ ત્યજ દીધી છે, વાસ્તે મુખેથી તું તારે સ્થાનકે જ. આમ કહી શકે પ્રજ્ઞને વન્દના કરી અને પછીથી તે પોતાના દેવલોકમાં જતો રહ્યો. ત્યાર પછી ચમરેન્દ્ર પ્રજ્ઞના ચરણમાંથી બહાર નીકળ્યો અને અંબલિ જોડીને તેમની સ્તુતિ કરવા લાગ્યો. પછી પ્રજ્ઞને નમીને તે પોતાની નગરીમાં ગયો અને લજ્જાથી નીચું મુખ રાખીને પોતાની હુકીકતથી સર્વને વાંકેફગાર કર્યા. અંતમાં તે સમસ્ત પરિવારસહિત વીર પ્રજ્ઞ પાસે આવી તેમને વન્દન કરી પોતાને સ્થાનકે ચાલ્યો ગયો.

* * * * *

મગવન્નામતોજિતિ(પિ)મયં ન મવતીત્યાહ—

पूर्व त्वया सदुपकारपरेण तेजो—

लेख्या हता जिन ! विधाय सुशीतलेख्याम् ।

• अद्यापि युक्तमिदमीश ! तथा भयाग्निं

त्वन्नामकीर्तनजलं शमयत्यशेषम् । ३६ ॥

टीका

हे जिन ! पूर्व—छन्नस्थावस्यायां सदुपकारपरेण त्वया तेजोलेख्या हता । किं कृत्वा ? सुशी-
तलेख्यां विधाय । यूक्ताशय्यात्तरेण गोशालके तेजोलेख्या युक्ता, असीं मैत्रं धात्रीदिति भगवता

સુશીતલેશ્યાવિધાનેન સા હૃતેતિ ભગવત્યાં (શુ. ૧૫, મૂ. ૫૪૩) પ્રોક્તમ્ । દૈશ ! તયાજ્યા-
પીદં યુક્તં ત્વદ્વામકીર્તનજલં તવ નામ્નઃ કીર્તન-શંસનં તદેવ જલં અદોષ-સમસ્તં મયાગ્નિં ઝમ-
યતિ-વિધ્યાપયતીતિ ॥ ૩૬ ॥

અન્વયઃ

(હે) જિન ! પૂર્વે સ્વ-ઉપકાર-પરેણ ત્વયા સુ-શીત-લેદ્યાં વિધાય તેજમ્-લેદ્યા દતાઃ તથા
(હે) દૈશ ! હૃદં યુક્તં (યદ્) અપ્યાપિ ત્વત્-નામન્-કીર્તન-જલં અં-દોષં મય-અગ્નિં દામયતિ ।

શીખદાર્થ

પૂર્વે=પહેલાં.
ત્વયા (મૂ. યુગ્મદ્)=તારાથી.
સ્વ=સ્વયં.
ઉપકાર=ઉપકાર.
પર=તત્પર.
સદુપકારપરેણ=સતતપર પ્રતિ ઉપકાર કરવામાં
તત્પર.
તેજોલેદ્યા=તેજોલેશ્યા.
દતા (મૂ. હત)=નહત યદ્.
જિન ! (મૂ. જિન)=હે તીર્થંકર !
વિધાય (પા. યા)=કરીને.
સુ=સુ-દરતાવાચક અભ્યુષ.
શીતલેદ્યા=શીતલેશ્યા.
સુશીતલેદ્યાં=સુદર શીતલેશ્યાને.

અય=આને.
અગ્નિ=પણ.
યુક્તં (મૂ. યુજ)=યુક્ત, વ્યાજથી.
હૃદં (મૂ. હૃદમ્)=આ.
દૈશ ! (મૂ. દૈશ)=હે નાથ !
તથા=તેથી રીતે.
મય=મીક.
અગ્નિ=અગ્નિ.
મયાગ્નિં=મયરૂપી અગ્નિને.
કીર્તન=કથન.
શ્વદ્વામકીર્તનજલં=તારા નામનું કીર્તનરૂપી જલ.
દામયતિ (પા. દામ)=દાન કરે છે.
અદોષં (મૂ. અદોષ)=સમસ્ત.

શ્લોકાર્થ

પ્રભુના નામનો મહિમા—

“હે જિન ! સતતપર પ્રતિ [અથવા સારા] ઉપકાર કરવામાં તત્પર એવા તે પૂર્વે [અર્થાત્
છદ્મસ્ય અવસ્થામાં] સુંદર શીત-લેશ્યા મૂકીને (વૈશિકાચન તાપસે ગોશાળકના ઉપર ખેડવી)
તેજોલેશ્યાનો નાશ કર્યો. તેથી રીતે હે નાથ ! આ ન્યાય્ય છે કે આજે પણ તારા નામનું કીર્તન-
રૂપી જલ સમસ્ત ભયરૂપી અગ્નિને શાંત કરે છે.”—૩૬

સ્પષ્ટીકરણ

ગોશાળક-ચારત્ર—

ગોશાળકના પિતાનું નામ મંખલી હતું, જ્યારે તેની માતાનું નામ ભદ્રા હતું. આ
ગોશાળકનો જન્મ ગો-શાળામાં થયો હતો, તેથી તેનું આત્મ નામ પાડવામાં આવ્યું હતું. આ
ગોશાળક સ્વભાવથી જ ઉચ્ચ બુદ્ધિ હતો. જ્યારે તે યુવાવસ્થાને પ્રાપ્ત થયો, ત્યારે તેણે ચિત્ર-પટ
-લઘને દ્રવ્યોનો પોતાના પિતાનો ધંધો શીખી લીધો. એક દિવસ તે ચિત્ર-પટ લઘને દ્રવ્યો દ્રવ્યો
'રાજગૃહ' નગરે જઈ પહોંચ્યો. આ નગરમાં મહાવીર પ્રજા પણ વિદ્યાર કરતા કરતા આવી
અજ્ઞા. તેમણે વિજય શ્રેષ્ઠને ત્યાં આસપાસનું એટલે કે એક મહિનાના ઉપવાસનું પારણું

કર્તુ એટલે ત્યાં રત્ન-વૃદ્ધિ વિગેરે પાંચે દિવ્ય પ્રકટ થયાં. આ હકીકતની ગોશાળકને ખબર પડી એટલે તે મહાવીર સ્વામીના શિષ્ય થવા તૈયાર થઇ ગયો. પ્રભુની પાસેં આવી તેણે તદ્દનુસાર ધણી વિશિષ્ટિ કરી, પરંતુ પ્રભુ તો મૌનજ રહ્યા. છતાં તે પોતાને તેમનો શિષ્ય માનવા લાગ્યો. પછી તે પ્રભુની સાથે વિહાર કરવા લાગ્યો.

અતુલમે તેઓ ‘કુર્મ’ ગામમાં આવી ચડ્યા. આ ગામમાં એક વૈશિકાચન નામનો તાંપસ રહેતો હતો. આ તાંપસ ગામની બહાર મધ્યાહ્ન સમયે આતાપના લેતો હતો. તે સ્વભાવથી વિનીત અને ક્ષમાવાન હતો. ગોશાળક આ તાંપસ પાસે ગયો અને પોતાના કુદ સ્વભાવાનુસાર તે તેને પૂછવા લાગ્યો કે અરે તાંપસ ! તું કંઈ તત્ત્વ જાણે છે કે ? અથવા શું તું જૂનો શય્યાતર છે ? અરે તું સ્ત્રી છે કે પુરૂષ છે ? આ પ્રમાણે ધણી વાર ગોશાળકે તેને કંઈક વચનો કહ્યાં, તેથી જમ ચંદન પણ ખૂબ ધસવાથી ઉભય બની જાય, તેમ તે ક્ષમાવાન તાંપસ પણ દ્વાપાયમાન થઇ ગયો અને તેણે આના ઉપર તેજોલેશ્યા મૂકી. જ્વાળાઓથી અતિશય ભયંકર એવી તેજોલેશ્યાથી ભયભીત બનેલો તે ગોશાળક પ્રભુ પાસે આગ્યો, એટલે સર્વદા અપકારી જનો ઉપર પણ ઉપકાર કરવામાં તત્પર એવા પ્રભુએ તેના રક્ષણાર્થે સામી થીતલેશ્યા મૂકી. તેથી જળ વડે જમ અગ્નિ શાંત થઇ જાય તેમ તે તેજોલેશ્યા શાંત થઇ ગઇ. આથી વૈશિકાચન તો આશ્ચર્યાક્રિત થઇ ગયો. તે પ્રભુ પાસે આવી તેજોલેશ્યા મૂક્યા બદલ ક્ષમા ચાચી ગયો.

ગોશાળકે પ્રભુને પૂછ્યું કે—“ આ તેજોલેશ્યાની લબ્ધિ શી રીતે પ્રાપ્ત થાય છે વાર ? ” પ્રભુએ તેના ઉત્તરમાં જણાવ્યું કે—“ જ મનુષ્ય નિયમધારી થઇ હુમેશાં છંદ કરે અને એક સુદ્ધિ કુદ્દમાય (અઠદ) તથા અંબલિ-માત્ર જળ વડે પારણું કરે તેને છ મહિનામાં તેજોલેશ્યાની લબ્ધિ પ્રાપ્ત થાય છે.”

ગોશાળકે ઉપર સુજબની વિધિ અનુસાર ઉચ્ચ તપશ્ચર્યા કરીને તેજોલેશ્યાની લબ્ધિ પ્રાપ્ત કરી. વિશેષમાં શ્રીપાર્શ્વનાથના શાસનથી વિમુખ બનેલા સાધુઓ પાસેથી તે અષ્ટાંગ નિમિત્તને પણ જાણકાર થયો. પોતાના કુદ અધ્યવસાયને લઇને તે લોકોમાં પોતાને તીર્થંકર તરીકે જાળ-ખાવવા લાગ્યો. પરંતુ સર્વજ્ઞ વીર ભગવાને તેની ખરી હકીકત લોકો સમક્ષ કહી બતાવી. આથી ક્રોધાતુર થઇને તેણે ભગવાનના ઉપર તેજોલેશ્યા મૂકી, પરંતુ તે તેજોલેશ્યાએ તો પ્રભુની પ્રદક્ષિણા કરી અને આવું નીચ કાર્ય પોતાની પાસે ગોશાળકે કરાવ્યું તેથી ક્રોધાયમાન થઇ હોય તેમ તે તેનાજ દેહમાં પેસી ગઇ. ગોશાળકે પ્રભુ ઉપર તેજોલેશ્યા મૂકી હતી, તેથી પ્રભુના અંગમાં માત્ર સંતાપ થયો; ખાંડી ગોશાળકના તો રામ રમી ગયા. સાતમે દિવસે મરણ-સમયે તેને સદ્વિચાર આગ્યો, તેથી તેને બહુજ પથાત્તાપ થયો. અવસાન-કાલે પોતાના કુદ કર્મની તેણે નિન્દા કરી,

૧ દેવતાઓએ આકાશમાં રહીને કરેલો (૧) કુંદલિ-નાદ, તેમણે કરેલી (૨) રત્નની વૃદ્ધિ, (૩) પંચ વર્ણના પુષ્પની વૃદ્ધિ અને (૪) અધોદકની વૃદ્ધિ અને તેમણે કરેલો (૫) વસ્ત્રોનો ઉત્સેષ એ પાંચ દિવ્ય છે. ૨ પ્રથમ દિવસે એકાસણું કરવું માને એક વાર ભોજન કરવું, પછી બે દિવસ સુધી ઉપવાસ કરવો અર્થાત્ ચાર વાર ભોજનનો ત્યાગ કરવો અને ચાર બાદ ચાલું એકાસણું કરવું એમ એકંદર રીતે છ વારના ભોજનનો ભાગ કરવો તે ‘ છક ’ કહેવાય છે. આ વ્યુત્પત્તિ-અર્થ છે. પ્રવૃત્તિ તો બે દિવસના ઉપવાસ કરવાની છે.

તેથી તે બારના દેવલોકમાં ઉત્પન્ન થયા. સાંથી અર્ધાને તેણે આ શાવમાં અનેક દુષ્ટ કર્મો કરેલાં હોવાથી ઘણા સુખ સુધી તે નરકાદિક ગતિનો પણ અતિથિ બનશે, પરંતુ અંતમાં શુદ્ધ ચારિત્ર પાળી તે મોક્ષે જશે.

મગવન્નામતઃ સર્પમયમપિ વિલીયત इत्याह—

ऊर्ध्वस्य ते विलमुखे वचनं निशम्य

यच्चण्डकौશિકफणी शमतामवाप ।

तत् साम्प्रतं तमपि नो स्पृशतीह नाग-

स्त्वन्नामनागदमनी हृदि यस्य पुंसः ॥ ૩૭ ॥

ટીકા

हे जिन ! (यद्-) यस्मात् कारणात् ते-तव विलमुखे ऊर्ध्वस्य (ऊर्ध्व स्थितस्य) वचनं निशम्य-
श्रुत्वा चण्डकौशिकः फणी-सर्पः शमता-क्रोधत्यागतामवाप । तत्-त्वस्माद्देतोः साम्प्रतमपि
नागः-सर्पस्तं न स्पृशति-तत्स्पर्शमात्रं (अपि) न करोति । तमिति कं ? यस्य पुंसो-मनुष्यस्य
हृदि त्वन्नामनागदमनी वर्तते । न च (!) नाम नागदमनी जटिकाविशेषः ॥ ૩૭ ॥

અન્વયઃ

(हे जिन !) विल-मुखे ऊर्ध्वस्य ते वचनं निशम्य यद् 'चण्डकौशिक'-फणी शमता अवाप, तद्
साम्प्रतं अपि इह यस्य पुंसः हृदि त्वद्-नामन्-नागदमनी (वर्तते) तं नागः नो स्पृशति ।

શીખરાર્થ

ऊर्ध्वस्य (म० ऊर्ध्व)=शीખા રહેલા,
ते (म० तुम्ह)=તારું.
विल=हर.
मुख=मुख, મોઢું.
विलमुखे=हरना मुख पास.
वचनं (म० वचन)=વચન.
निशम्य (घा० शम्)=શ્રવણ કરીને, સંજીવે.
यद्=ये भाटे.
चण्डकौशिक=चण्डकौशिक.
चण्डकौशिकफणी=चण्डकौशिक सर्प.
शमता (म० शमता)=શાંતિ.
अवाप (घा० आप)=પાસ કરતો હવે.
तद्=ते भाटे.
साम्प्रतं=હાલમાં.

तं (म० तद्)=तेने.
अपि=પણ.
नो=नहि.
स्पृशति (घा० स्पृश)=સ્પર્શ કરે છે.
इह=આ दुनियाમાં.
नागः (म० नाम)=સર્પ.
त्वत्=द्वितीय पुरुषवाचक सर्वनाम.
नामन्=नाम.
नागदमनी=એક બાતની જડીબુટી.
त्वन्नामनागदमनी=तारा नामद्वी नागदमनी.
हृदि (म० हृद)=હૃદયમાં.
यस्य (म० यद्)=येना.
पुंसः (म० पुंस)=पुरुषना.

શ્લોકાર્થ

નાથના નામનું ગૌરવ—

“(હે વીતરાગ !) જે કારણને લીધે (સર્પના) દરના મુખ સમીપ ઊભા રહેલા એવા તારા વચનનું શ્રવણ કરીને ચણ્ડકૌશિક સર્પ શાંતિ પામ્યો, તે કારણને લીધે હાલમાં પણ જે મનુષ્યના હૃદયમાં તારા નામરૂપી નાગદમની છે, તેનો આ દુનિયામાં નાગ સ્પર્શ (પણ) શ્કરતો નથી. ”—૩૭

સ્પષ્ટીકરણ

ચણ્ડકૌશિકનું વૃત્તાન્ત—

પૂર્વ જન્મમાં જેણે ચારિત્ર અંગીકાર કર્યું હતું, પરંતુ કોપને વશ થઇ જેણે તે મહિન કર્યું હતું અને તેલતુસાર જે ‘કનકખલ’ નામના સ્થાનમાં વસતા પાંચસે તાપસોના કુલપતિના કૌશિક પુત્ર તરીકે ઉત્પન્ન થયો હતો અને ત્યાં પણ જે ક્રોધાપમાન અવસ્થામાં મરણ પામ્યો હતો, તે તાપસ મરીને ચણ્ડકૌશિક નામના દષ્ટિ-વિષ સર્પ તરીકે ત્યાંજ ઉત્પન્ન થયો. આ સર્પથી સમસ્ત લોકો ભયભીત રહેતા હતા. એકદા વીર પ્રજા વિહાર કરતા કરતા તે સ્થાનમાં આવી ચડ્યા, ત્યારે લોકોએ તેમને કહ્યું કે તમે ‘સ્વેતંગી’ નગરીએ જવા ઇચ્છો છો, તો સરળ માર્ગ ત્રીહીને વડે માર્ગે જાઓ, કેમકે મધ્યમાં અતિશય ભયંકર એવો દષ્ટિ-વિષ સર્પ રહે છે. પ્રજાએ તેમનું કહ્યું માન્યું નહિ, કેમકે તેઓ જાણતા હતા કે મારા દર્શન અને ઉપદેશથી ચણ્ડકૌશિક પ્રતિ-બોધ પામનાર છે.

જે અરણ્યમાં આ સર્પ વસતો હતો, તે અરણ્યમાં આવીને ન્યક્ષ-મણ્ડપમાં પ્રજા કાયોત્સર્ગ ધ્યાનમાં આરૂઢ થયા એટલામાં તે ગર્વિષ્ટ સર્પ પણ ફરતો ફરતો ત્યાં આવી ચડ્યો. પ્રજાને જોઇને તે ક્રોધથી લાલચોળ થઇ ગયો અને તેના સામું વિષમય દષ્ટિથી બેવા લાગ્યો. આથી પણ જ્યારે તેનું કાર્ય સિદ્ધ થયું નહિ, ત્યારે સૂર્ય સામું જોઇ જોઇને તે વધારે ભયંકર દષ્ટિ-જ્વાલા છોડવા લાગ્યો. પરંતુ એ જ્વાલાઓ તો પ્રજાની ઉપર જલધારા જેવી થઇ પડી. આથી ખૂણ ચીડાઇ જઇને તે પ્રજાને ડસવા લાગ્યો અને ડસી ડસીને પાછો હઠવા લાગ્યો, કેમકે તે ખીતો હતો કે મારા વિષથી આનાકુંપ્રાણ પરલોક પ્રયાણ કરી જશે અને તેમ યતાં કદાચ તે મારા ઉપર પડશે. તે પ્રજાને અનેક સ્થળે ડસ્યો, પરંતુ ક્રોધ પણ સ્થળે તેનું વિષ પ્રસર્યું નહિ; કિન્તુ ત્યાંથી ગાયના દૂધનાં જીવી લોહીની ધારા વહેવા લાગી. આથી તે વિલપ્તો થઇ પ્રજાના કાન્ત અને સૌમ્ય રૂપને જોવા લાગ્યો. જ્યારે તે સર્પ કંઇકે શાન્ત થયો, ત્યારે પ્રજાએ તેને કહ્યું કે હે ચણ્ડકૌશિક ! તું ભુઝ, ભુઝ. આ વાક્ય સાંભળી તેના ઉપર ઉહાપોહ કરતાં તે સર્પને ભ્રૂતિ-સ્મરણ જ્ઞાન થયું. પ્રજાને વન્દન કરી તેણે અનશન વ્રત અંગીકાર કર્યું. તે પોતાના બિલમાં પોતાનું મુખ રાખી સ્થિર થઇ ગયો. આ વાતની લોકોને ધીરે ધીરે ખબર પડતાં તેઓ ત્યાં

૧ ભ્રૂતિ-સ્મરણ જ્ઞાન એ મતિ-જ્ઞાનનો પેટા-વિભાગ છે. (જુઓ આચાર્યશ્રી અં. ૧, ઉ. ૧ ની ટીકા). આ જ્ઞાન જે પ્રાણીને થાય, તે પ્રાણી પોતાના સંખ્યેય પૂર્વ ભવ જાણી શકે. વિશેષમાં આ જ્ઞાન પ્રાપ્ત થતાં પ્રાણી ડુંકે સમયને માટે મૂર્છા પામી જાય છે.

आववा लाग्या अने ढेटलाके तो दूध, घी विगेरे पदार्थों तेना शरीर उपर यडाववा लाग्या. आ पदार्थोंनी गन्धथी आकषाधने अनेक छीझी आवी पहांजी अने तेओ आ सर्पना शरीर उपर दुःसह यटका वारवा लागी. थोडा समयमां तो आ सर्पनुं शरीर आणव्ही जवुं थध गधुं, परंतु आ प्रगाषुनुं भरखान्त कष्ट आत्री पडतां पण ते शान्त रवो अने अंतमां भरीने ते सहस्रार (आठमा) देवलोकां देव तरीके उत्पन्न थयो.

* * * * *

भगवद्विहारे ईतयो न भवन्तीत्याह—

तुर्यारके विचरसि.स्म हि यत्र देशे

तत्र त्वदागमत ईतिकुलं ननाश ।

अद्यापि तद्भयमहर्मणिधामरूपात्

त्वत्कीर्तनात् तम इवाशु भिदामुपैति ॥ ३८ ॥

टीका

हे जिन ! तुर्यारके-चतुर्थारके यत्र देशे त्वं विचरसि स्म-विजहर्थ, तत्र देशे त्वदागमतः-तवागमनाद् ईतिकुलं-सप्तेतयस्तासां कुलं-समूहो ननाश-नाशं प्राप । यतः—

“अतिघृष्टिनाघृष्टि-सूयकाः श्लमाः शुकाः ।

स्वचक्रं परचक्रं च, सप्तेता ईतयः स्मृताः ॥१॥”

अद्यापि ताभ्यो भयं तद्भयं त्वत्कीर्तनादाशु-शीघ्रं भिदां-नाशमुपैति । कस्मात् किमिव ? अहर्मणिधामरूपात्-सूर्यप्रशस्ततेजसस्तम इव-ध्वान्तमिव । यथा तमो भिदां-नाशमुपैति, तथे-तिकुलमिति ॥ ३८ ॥

अन्वयः

तुर्य-अरके यत्र देशे (हे जिन ! त्वं) विचरसि स्म, तत्र त्वद्-आगमतः ईति-कुलं हि ननाश, अद्यापि तद्-भयं त्वद्-कीर्तनात् अहन्-मणि-धामन्-रूपात् तमः इव भिदां आशु उपैति ।

शेषार्थः

तुर्य=चतुर्थ, योशेः

भरक=अशेः।

तुर्यारके=योशा आशमां।

विचरसि स्म (घा० चट्)=विचरता हवा।

हि=निश्चयवाचक अव्यय

यत्र=अर्था

देशे (मू० देश)=देशमां।

तत्र=अर्था

आगम=आगमन

त्वदागमतः=तात् आगमनार्थी।

ईति=इति, उपद्रव।

कुल=समूह

इतिकुलं=इतिनो समूह।

ननाश (घा० नश)=नाश भगवतो देवे।

अद्यापि=अद्य पणु।

तद्भय=तेनो भय।

अहन्=हिस

मणि=रत्न।

અહર્મણિ=સૂર્ય.

ધામન્=તેજ્.

રૂપ=સમાન, જેવા.

અહર્મણિધામરૂપાન્=સૂર્યના તેજ જેવા.

સ્વત્કીર્તનાત્=તારા કીર્તનથી.

તમઃ (યુ. તમસ્)=અંધકાર.

ઈવ=જેમ.

આશુ=શીઘ્ર, ધેવર.

મિદાં (યુ. મિદા)=નાશને.

ઉપૈતિ (યા. ૬)=પામે છે.

શ્લોકાર્થ

પ્રભુના વિહારનો પ્રતાપ—

“ (હે નિતેશ્વર !) ચોથા આરામાં જે દેશમાં તું વિચરતો હતો, ત્યાં તારા આગમનથી (અતિવૃદ્ધિ, અનાવૃદ્ધિ, ઉદર, તીક, પોપટ, સ્વયં અને ધેરયંક એ સાત) ઈતિનો સમૂહ નાશ પામતો હતો. (વળી) જેમ સૂર્યના પ્રશસ્ત તેજ વડે અંધકાર નાશ પામે છે, તેમ હજી પણ તારા સંકીર્તનથી તે (ઈતિ-સમુદાય) નો ભય નષ્ટ થાય છે. ”—૩૮

* * * * *

મગવત્પાદસેવાફલમ્—

નિર્વિગ્રહાઃ સુગતયઃ શુભમાનસાશઃ

સચ્છુક્ષપક્ષવિભવાશ્રયણેષુ રક્તાઃ ।

રમ્યાણિ મૌકિકફલાનિ ચ સાધુહંસા-

સ્ત્વત્પાદપદ્મજવનાશ્રયિણો લમન્તે ॥ ૩૯ ॥

ટીકા

હે જિન ! તવ પાદાવેવ પદ્મજે-કમલે તદુપલક્ષિતં વનમાશ્રયન્તીતિ સ્વત્પાદપદ્મજવનાશ્રયિણઃ । શીલેડ્યર્થે ણિન્ પ્રત્યયઃ । ઈદ્રશઃ સાધુહંસા રમ્યાણિ. મૌકિકફલાનિ લમન્તે । સાધુપક્ષે મૌકિકફલાનિ, હંસપક્ષે શુક્લફલાનિ । કીદ્રશઃ સાધવો હંસાશ્ચ ? વિગ્રહાન્નિષ્ક્રાન્તા-નિર્વિગ્રહાઃ સુગતયઃ શુભમાનસે-સુચિત્તે માનસસરોવરે (ચ) આશા-રક્ષા યેપાં તે શુભમાનસાશઃ । સાધવઃ કીદ્રશઃ ? સન્-સમીચીનો યઃ શુક્લપક્ષો-માતૃપિતૃપક્ષસ્તત્ર વિભવ-ઉદ્ભવો યેપાં તે । અથવા સમ્યક્ત્વલામાતૃ શુક્લપક્ષઃ--અપાર્થપુદ્ગલસંસારસ્ત્રવ્ય વિભવો-જન્મ યેપાં તે, તત્પરતો ભ્રમણાભાવાત્, સચ્છુક્ષપક્ષવિભવાઃ । હંસાસ્તુજ્વલપક્ષવિભવાઃ । પુનઃશ્રયણેષુ-ચારિત્રેષુ રક્તાઃ, હંસાસ્તુ ચલનેષુ રક્ત-રક્તવર્ણાઃ । ઉમયત્ર વિશેષાણિ તુલ્યાણિ ॥ ૩૯ ॥

અન્યયઃ

સ્વત્-પાદ-પદ્મજ-વન-આશ્રયિણઃ, નિર્-વિગ્રહાઃ, સુ-ગતયઃ, શુભ-માનસ-આશાઃ, સત્-શુક્લ-પક્ષ-વિભવાઃ, શ્રયણેષુ રક્તાઃ ચ સાધુ-હંસાઃ રમ્યાણિ મૌકિક-ફલાનિ લમન્તે ।

૧ આની રચના આકૃતિ માટે ભુલો અનિવાર્ય શ્રી-આચાર્યવિજયકૃત ન્યાયકુસુમાંજલિનું સ્પષ્ટીકરણ (૧૦ ૨૬૪-૨૬૫). આ વિષયના વિશેષ નિયામકને અબૂહીપ-પ્રશસ્તિનો દિલીપ વક્ત્રકાર જેવા.

ઉદાહરણ તરીકે, એ કાવ્યનું નીચે મુજબનું દર્શનું પદ અત્ર આપવામાં આવે છે:—

“તન્વાના ધૈનતેયશ્રિયમંદિતકૃપોત્કર્ષમોપિપ્રતાપાઃ

કામં કૌમોદકૌનાશરણશરણદા નીરજોદ્રાશ્રયાઃ ।

સયઃ પ્રમુખનયુક્તાઃ સદસિકૃતમુદો યત્કેમાશ્રક્રિણો વા

સ્રાજન્તે શ્રાજિતાશાઃ સુલ્ભમાલિભસૌ શ્રીજિનો વો વિષેયાત્ ॥”

શુકલપક્ષી એટલે શું ?—

જે જીવને નિર્વાણ-નગરે પહોંચવામાં વધારેમાં વધારે અર્ધપુદ્ગલ-પરાવર્ત જટલાન કાલ સુધી વિલંબ ખમવો પડે તેમ હોય, તે જીવ ‘શુકલપક્ષી’ કહેવાય છે; જ્યારે એથી વધારે કાળ પર્યંત જેને સંસારમાં રંખડપટ્ટી કરવાની બાધી હોય, તે ‘કૃષ્ણપક્ષી’ કહેવાય છે. આ વાત લક્ષ્યમાં આવે તેટલા માટે જૈન શાસ્ત્રમાં કાલના વિભાગને આશ્રીને વાપરેલી પુદ્ગલ-પરાવર્ત નામની પરિભાષા પરત્વે વિચાર કરીએ.

પુદ્ગલપરાવર્ત એ જૈનશાસ્ત્રનો ધણી ચોટા કાલના વિભાગને દર્શાવનારો પારિભાષિક શબ્દ છે. કરોડો વર્ષ જટલો સમય પણ આ કાલ-વિભાગની આગળ કંઈ હિસાબમાં નથી. આ પુદ્ગલ-પરાવર્તના (૧) દ્રવ્ય-પુદ્ગલ-પરાવર્ત, (૨) ક્ષેત્ર-પુદ્ગલ-પરાવર્ત, (૩) કાલ-પુદ્ગલ-પરાવર્ત અને (૪) ભાવ-પુદ્ગલ-પરાવર્ત એમ ચાર પ્રકારો છે. તેમાં પણ વળી આ દરેક પ્રકારના પરાવર્તના બાહર અને સૂક્ષ્મ એમ બન્ને અવાન્તર ભેદો છે. આ બંને દરેકનું સ્વરૂપ તો અત્ર વિચારવું પ્રાસંગિક નહિ ગણાય, વાસ્તે અહિં તો આ બધા પ્રકારાન્તરોમાંથી ક્ષત સૂક્ષ્મ-ક્ષેત્ર-પુદ્ગલ-પરાવર્તનું સ્વરૂપ વિચારી લઈએ, કેમકે પ્રસ્તુતમાં તેનું જ કામ છે.

જૈન શાસ્ત્ર પ્રમાણે આકાશના લોકાકાશ અને અલોકાકાશ એમ બે વિભાગો કલ્પવામાં આવ્યા છે અને તેમાં વળી લોકાકાશના અસંખ્ય પ્રદેશો માનવામાં આવ્યા છે. આ દરેક પ્રદેશને भरણ દ્વારા સ્પર્શવામાં જટલો સમય વ્યતીત થાય, તે સંપૂર્ણ સમયને ‘બાહર-ક્ષેત્ર-પુદ્ગલ-પરાવર્ત’ કહેવામાં આવે છે. આ સર્વ પ્રદેશોને ક્રમસર અર્થાત્ એક પછી એક જમ તે ગોઠવાયેલા છે તેમ તેને भरણથી સ્પર્શવામાં જટલો કાલ જાય તે બધો વખત ‘સૂક્ષ્મ-ક્ષેત્ર-પુદ્ગલ-પરાવર્ત’ કહેવાય છે. અન્ય શબ્દોમાં કહીએ તો ધારો કે કાંઈ એક જીવનું એક અમુક આકાશ-પ્રદેશમાં भरણ થયું. ત્યાર પછી ગમે ત્યારે (ત્યાર પછી તરતજ અથવા અમુક કાલ વીત્યા બાદ, કેમકે ફરીથી તેનું भरણ તે પ્રદેશના અનન્તરવર્તી પ્રદેશમાં થયુંજ બ્રહ્મણે એવો કંઈ નિયમ નથી) પણ તે જીવનું અનન્તર પ્રદેશમાં भरણ થાય (વચ્ચેના વખતમાં કોઈ અન્ય પ્રદેશ કે પ્રદેશોમાં भरણ થાય તો તે પ્રદેશ કે પ્રદેશોની આમાં ગણતરી કરવાની નથી, કેમકે તે કમથી સ્પર્શાયેલ નથી), ત્યાર પછી વળી તેવી જ રીતે જ્યારે પાછું આ દ્વિતીય પ્રદેશના અનન્તર પ્રદેશમાં भरણ થાય, એવી રીતે એક પછી એક ક્રમ-

૧. વૈ-નિવલેન નતે પ્રાપિનિ બર્દોધયં-શુભાવદવિચિત્તમ્પતિમ્, પક્ષે ધૈનતેયો-નહઃ । ૨. અહિતો-વિપ્લો યો ધ્વો-ધર્મઃ, પક્ષે દ્રુપઃ-અરિષ્ટાધુરઃ । ૩. કૌ-ભૂમી મોદત્ય કૌનાયો-નાશકો યો રણત્તત્ત શરણદાઃ, પક્ષે કૌમોદકૌ ગદા તસ્યા દ્વાઃ-પ્રનવોડશરણશરણદાઃ । ૪. નીરજોત્વિવોદારો રાગો યેષુ, પક્ષે નીરજઃ-જંતઃ । ૫. પ્રહૃષ્ટે દ્યુર્ધ-તેજઃ, પક્ષે પ્રમુખ્નો-વામુદેવપુત્રઃ । ૬. શદતિ-સમાયામ્, પક્ષે સંઘાસાવસિઃ-ચદ્ગો નન્દકસ્તેન કૃતા મુર-વેપામ્ । ૭. કમાઃ-ગાદા શામુદેવા દવ ।

સર આવતા જતા સમયે લોકાકાશના પ્રદેશોમાં ક્રમશઃ મરણ થાય અને તેમ 'થવામાં' જટલો સમય પસાર થઈ જાય તેટલો બધો સમય 'સુદૃઢ-જોન-પુદ્ગલ-પરાવર્ત'ના નામથી ઓળખાય છે. આ કાલ અનન્ત કાલ કહેવાય છે. આનાથી અઠધા 'સમય' કે જોને અર્થ-પુદ્ગલ-પરાવર્ત કાલ કહેવામાં આવે છે, તે પણ અનન્ત કાલ છે.

* * * * *

મગવદ્ધચનશ્રદ્ધાનાત્ કામિતપ્રાપ્તિર્મવતીત્યાહ—

સંસારકાનનપરિભ્રમણશ્રમેણ

ક્ષાન્તાઃ કદાપિ દધતે વચનં કૃતં તે ।

તે નામ કામિતપદે જિન ! દેહભાજ-

• છાસં વિહાય ભવતઃ સ્મરણાદ્ વ્રજન્તિ ॥ ૪૦ ॥

ટીકા

• હે જિન ! દેહભાજઃ—પ્રાણિનઃ કદાપિ તે વચનં કૃતં—સત્પદં ધરન્તિ । તે નામેતિ કોમ-
લામન્રણે, કામિતપદે—વાચ્છિતસ્થાને વ્રજન્તિ—ગચ્છન્તિ । કિંવિશ્લિષ્ટાસ્તે ? સંસારકાનનપરિભ્રમ-
ણશ્રમેણ ક્ષાન્તાઃ—કેદં(દં) પ્રાપ્તાઃ । કિં કૃત્વા ? ત્રાસમ્—આકરિમકં મયં વિહાય । કરુમાત્ ? ભવતઃ
સ્મરણાત્ । ઈપ્સિતપદપ્રાપ્તો ભવત્સ્મરણમેવ હેતુરિત્યર્થઃ ॥ ૪૦ ॥

અન્વયઃ

(હે) જિન ! (હે) દેહ-ભાજઃ કદાપિ તે વચનં કૃતં વચતે, તે સંસાર-કાનન-પરિભ્રમણ-શ્રમેણ
ક્ષાન્તાઃ ભવતઃ સ્મરણાત્ ત્રાસં વિહાય કામિત-પદે નામ વ્રજન્તિ ।

શીલ્પાર્થ

સંસાર=સંસાર, ભવ.

કાનન=અરણ્ય, જંગલ.

પરિભ્રમણ=રેખાપટ્ટી, ભ્રમણ.

શ્રમ=યાત્ર.

સંસારકાનનપરિભ્રમણશ્રમેણ=સંસારરૂપી વનમાંની
રેખાપટ્ટીના યાત્રી.

ક્ષાન્તાઃ (મૂ. ક્ષાન્ત)=ખેદ પામેલા, ખિન્ન થયેલા.

કદાપિ=કોઈક વાર.

દધતે (ધા. ધા)=ધારણ કરે છે.

કૃતં (મૂ. કૃત)=આચરણ કરેલ.

તે (મૂ. કુપ્પદ)=તારા.

તે (મૂ. વદ)=તેઓ.

નામ=નકી.

કામિત (ધા. કર)=વાંચિત.

પદ=સ્થાન.

કામિતપદે=વાંચિત સ્થાનમાં.

જિન ! (મૂ. જિન)=હે તીર્થંકર !

દેહભાજઃ (મૂ. દેહમાજ)=પ્રાણીઓ.

ત્રાસં (મૂ. ત્રાસ)=અપને.

વિહાય (ધા. હા)=વચ્છ દીધે.

ભવતઃ (મૂ. મવત)=આપના.

સ્મરણાત્ (મૂ. સ્મરણ)=સ્મરણથી.

વ્રજન્તિ (ધા. વ્રજ)=જાય છે.

પ્રત્યોકાર્થ .

ભગવત્સ્મરણથી ધૃષ્ટ સ્થાનની પ્રાપ્તિ—

" હે વીતરાગ ! (જે જીવો) કોઈક વાર (પણ) તારા વચનને ક્રિયાસહિત ધારણ કરે છે

(અર્થાત્ તદ્વત્સાર વર્તન કરે છે), તે સંસારરૂપી વનમાંના પરિભ્રમણના શ્રમથી ખિન્ન થયેલા

(જીવો) તારા સ્મરણથી ત્રાસ-રહિત થઇને ધ્વજિત સ્થાનમાં (નિર્વાણ-નગરમાં) ખરેખર બધા છે."—૪૦

* * * * *

• ભગવદ્વપ્ દષ્ટવા સુરૂપા અપિ સ્વરૂપમદં મુચ્ચન્તીત્યાહ—

સર્વેન્દ્રિયૈઃ પટુતરં ચતુરસ્રશોમં

ત્વાં સત્પ્રશસ્યમિહ દ્વયતરં પ્રદશ્ય ।

તેઽપિ ત્યંજન્તિ નિજરૂપમદં વિમો ! ચે

મર્ત્યા ભવન્તિ મકરધ્વજતુલ્યરૂપાઃ ॥ ૪૧ ॥

ટીકા

હે વિમો ! ચે મર્ત્યા મકરધ્વજતુલ્યરૂપાઃ—કામદેવસદશરૂપા ભવન્તિ, તેઽપિ ત્વાં પ્રદશ્ય—
દષ્ટવા નિજરૂપમદં ત્યજન્તિ । કિંમૂતં ત્વાં ? સર્વેન્દ્રિયૈઃ પટુતરં—સ્પષ્ટતરમ્, ચતુરસ્રશોમં—સમચતુ-
રસ્રસંસ્થાનરાજિનમ્, પુનઃ સન્નિઃ—સજ્જનૈઃ (પ્રશસ્યઃ—) પ્રશંસાર્હઃ સત્પ્રશસ્યસ્તમ્, इह—અસ્મિન્
લોકે દ્વયતરં, दर्शनायार्हो દશ્યઃ, અતિશયેન દશ્યો દશ્યતરસ્તમ્ ॥ ૪૧ ॥

અન્વયઃ

(હે) વિમો ! ચે મર્ત્યાઃ મકર-ધ્વજ-તુલ્ય-રૂપાઃ ભવન્તિ, તે અપિ સર્વ-ેન્દ્રિયૈઃ પટુ-તરં, ચતુરસ્ર-
શોમં, સત્-પ્રશસ્યં इह દ્વય-તરં ત્વાં પ્રદશ્ય- નિજ-રૂપ-મદં ત્યજન્તિ ।

શીખરાર્થ

સર્વ=સમસ્ત.
इन्द्रिय=ઇન્દ્રિય.
सर्वेन्द्रियैः=સમસ્ત ઇન્દ્રિયો વડે.
पटुतरं (મૂ. પટુતર)=મનોહર.
चतुरस्र=(સમ-) ચતુરસ્ર (સરેથાન).
शोमा=શોભા.
चतुरस्रशोमं=(સમ-) ચતુરસ્ર વડે શોભતો.
त्वां (મૂ. ત્વમ્)=તને.
सत्=સંગગન, સાધુ.
प्रशस्य=પ્રશંસા કરવા લાગક.
सत्प्रशस्यं=સંગગનોને પ્રશંસા કરવા લાગક.
इह=આ દુનિયામાં.
द्वयतरं (મૂ. દ્વયતર)=અત્યંત દર્શનીય, અતિશય
દેખવા લાગક.
ते (મૂ. તદ)=તેઓ.
अपि=પણ.

પ્રદશ્ય (ધા. દશ)=બોધતે.
ત્યજન્તિ (ધા. ત્યજ)=પાછા દે છે.
નિજ=પોતાના.
રૂપ=રૂપરૂપ.
મદં=અભિમાન.
નિજરૂપમદં=પોતાના રૂપના મદને.
વિમો ! (મૂ. વિમુ)=હે નાથ !
ચે (મૂ. ચદ)=એઓ.
મર્ત્યા (મૂ. મર્ત્ય)=પ્રાણીઓ.
ભવન્તિ (ધા. મૂ.)=હોય છે.
મકર=મકર.
ધ્વજ=ધ્વજ.
મકરધ્વજ=મકર છે એની ધ્વજમાં તે, કામદેવ.
તુલ્ય=સમાન.
મકરધ્વજતુલ્યરૂપાઃ=કામદેવના સમાન ૩૫ ॥
એમનું એવા.

શ્લોકાર્થ

પ્રભુનુ અલૌકિક રૂપ—

“હે નાથ ! જે પ્રાણીઓ કામદેવના સમાન રૂપવાળા હોય છે, તેઓ પણ સમસ્ત ઇન્દ્રિયો વડે મનોહર, (સમ—) ચતુરસ્ર (સંસ્થાન) વડે શોભતા, સન્ન્યોને પ્રશંસા કરવા લાયક તેમજ વળી આ લોકને વિષે અતિશય દર્શનીય એવા તને બેઠને પોતાના રૂપનો અભિમાન લાગુ દે છે. (અર્થાત્ તારું રૂપ અનુપમ છે).”—૪૧

સ્પષ્ટીકરણ

સંસ્થાન-વિચાર—

‘સંસ્થાન’ એટલે અવયવોની રચના પૂર્વકની શરીરની આકૃતિ. આ સંસ્થાનના જૈન શાસ્ત્રમાં છ ભેદો પાઠવામાં આવ્યા છે:—(૧) સમચતુરસ્ર, (૨) ત્ર્યંગોદ્ધપરિમણ્ડલ, (૩) સાદિ, (૪) કુખ્જ, (૫) વામન અને (૬) હુણ્ડ.

(૧) સમચતુરસ્ર સંસ્થાન એ સર્વોત્તમ છે. ‘સમ’ એટલે જનું જટલું માપ હોયું બેઠએ તેટલું; ‘અસ્ર’ એટલે ચાર દિશાઓથી ઉપલક્ષિત શરીરનાં અવયવો. આ સંસ્થાનમાં સર્વ અવયવોનું માપ જટલું બેઠએ એટલું જ હોય છે.

(૨) ત્ર્યંગોદ્ધ-પરિમણ્ડલ સંસ્થાન એ એના નામ પ્રમાણે વડના જેવા પરિમણ્ડલવાળું છે. અર્થાત્ જમ વડનું ઝાડ ઉપરના ભાગમાં પરિપૂર્ણ અવયવવાળું હોય છે, પરંતુ તેનો નીચલો ભાગ તેવો નથી, તેવી રીતે આ સંસ્થાનવાળોના નાભિથી ઉપરનો ભાગ બહુ વિસ્તારવાળો યાને સુંદર હોય છે જ્યારે નીચલો ભાગ ઓછાવત્તા પ્રમાણવાળો હોય છે.

(૩) સાદિ શબ્દમાંના ‘આદિ’ શબ્દથી નાભિની નીચેનો ઉત્તેષના નામથી ઓળખાતો દેહનો એક ભાગ સમજવો. જમ ઉપર્યુકત સંસ્થાનનો ઉપરનો ભાગ શુભ છે, તેમ આ સંસ્થાનનો નીચેનો ભાગ શુભ છે.

(૪) કુખ્જ સંસ્થાનવાળાનાં મસ્તક, ડોક, હાથ અને પગનું પ્રમાણ યથોચિત હોયું નથી, પરંતુ તેનાં બાકી બધાં અવયવોનું પ્રમાણ બરાબર હોય છે.

(૫) વામન સંસ્થાન આનાથી ઉલટું છે. અર્થાત્ એ સંસ્થાનવાળો પ્રાણીના મસ્તક ઇત્યાદિ બરાબર પ્રમાણવાળો હોય છે, જ્યારે બાકીનાં અવયવોનું પ્રમાણ યથોચિત હોયું નથી.

૧ સરખાવો:—“છન્નિદ્ધે ઇંદ્રાણે પળ્લત્તે, તંબહા—(૧) સમચતુરસ્ર, (૨) જમ્બોદ્ધપરિમણ્ડલ, (૩) સાદી, (૪) હુણ્ડ, (૫) વામણ, (૬) હુંદે.”—સ્થાનાંગે, સુ. ૪૧૫.

૨ પંચસંપ્રહની જ્ઞાતિમાં સુચર્યા યુજ્ય ક્રેટલાકા આને ‘સાચિ’ના નામથી ઓળખાવે છે અને ‘સાચિ’નો અર્થ ચાદમલી વૃક્ષ કરે છે. આ વૃક્ષ મૂળમાં ગોળ અને પુષ્પ હોય છે, જ્યારે તેનો ઉપરનો ભાગ તેમજ તેની શાખા-પ્રશાખા તેમ નથી.

૩ ક્રેટલાકા વામન સંસ્થાનને ‘કુખ્જ’ અને કુખ્જ સંસ્થાનને ‘વામન’ કહે છે, કેમકે તેઓ તેનાં વિપરીત લક્ષણો આપે છે.

(૬) હુણ્ડ સંસ્થાન એ સૌથી ખરાબ સંસ્થાન છે. એમાં તો એક પણ અવયવના પ્રમાણનો ‘ હંગ ખડો ’ હોતો નથી. કશું પણ છે કે—

“ મુલં ૧ વિત્યરબહુલં ૨ ઉસ્સેહયહુલં ચ ૩ મઢહકોઢં ૪ ચ ।

દૈદિલ્લકાયમઢહં ૫ સખ્યત્પાસંઠાયં હુઢં ૬ ॥ ”

પ્રભુનું અનુપમ સૌન્દર્ય—

વીર પ્રભુના શરીરની સુંદરતા અવર્ણનીય છે; કેમકે દરેક તીર્થંકરનાં સંહનન, રૂપ, સંસ્થાન, વર્ણ (દેહની છાયા), ગતિ (ચાલ), સત્ત્વ, સાર અને ઉચ્છ્વાસ એ અસાધારણ હોય છે, તે વાત તેમને પણ લાગૂ પડે છે. તેમના રૂપના સંબંધમાં તો શ્રીમાન્ ભદ્રબાહુસ્વામી સ્વયં કહે છે કે—

“ ગણહર-આહાર-અણુત્તરા (ય) જાણ ઘણ-અધિક-વાસુ-બહા ।

મળલિયા તા હીળા છઠાળગયા મહે સેસા ॥ ”

—આવશ્યક-નિર્ણયકિત, ગા. ૫૭૦

અર્થાત્ તીર્થંકરના રૂપ કરતાં ગણધરનું રૂપ અનંતગણું ઉતરતું છે. તેમાં વળી ગણધરના રૂપ કરતાં આહારક શરીરધારીનું રૂપ અનંતગણું હીન છે. એવી રીતે તેના કરતાં અનુત્તરધારી દેવોનું, તેના કરતાં ખારમા દેવલોકવાસી દેવોનું એમ કરતાં કરતાં જ્યોતિષ્ક દેવોનું, આ દેવોથી વ્યન્તરોનું, વ્યન્તરોથી ચક્રવર્તીનું, તેના કરતાં વામુદેવનું, તેનાથી બળરામનું અને તેનાથી મહુડ-લિક રાજઓનું રૂપ ઉતરતું છે.

પ્રભુનું રૂપ અસૌકિક છે એ સંબંધમાં ઉપાધ્યાય વિનયવિજયજી પણ વીર પ્રભુની સાથે વાદ કરવાને આવેલા ગૌતમસ્વામીના મુખમાંથી નીચે મુજબના ઉદ્ગારો કદાવે છે:—

“ ચન્દ્રઃ કિં ? સ ન, યત્ કલકલિતઃ, સૂર્યોઽપિ નો તીવ્રરુક્
મેઘઃ કિં ? ન સ, યદ્વિતાન્તકટિનો વિષ્ણુર્ન યત્ સોઽસિતઃ ।

મહ્મા કિં ? ન જગત્પુરઃ સ ચ જરામીરુર્ન યત્ સોઽસ્તનુ-
શ્ચાતં ધોષવિવર્જિતાલિલગુણાકીર્ણાન્તિમસ્તીર્થકસુ ॥ ”

—મુખોધિકા (સ. ૧)

૧ સંસ્કૃત છાયા—

મુલ્યં ૧ વિરતારબહુલ ૨ ઉલ્લેષબહુલ ૩ ચ મઢહકોઢં ૪ ચ ।

અવસ્થાનકાયમઢહં ૫ સર્વગ્રાસસ્થિતં હુઢમ્ ૬ ॥

૨ સંહનન એટલે શરીરનો આધાર. આ સંહનનના પણ સંસ્થાનની પેઠે ૩ પ્રકારો છે. તેમાં વજ્રાનુપભનારાય સંહનન સર્વોત્તમ છે.

૩ સરખાવા આવશ્યક-નિર્ણયકિતની ખજાગી નીચે મુજબની ગઈયા—

“ સંઘગણ-રૂપ સંઘાન-વળ્લ ગદ્-સત્ત સાર-ઉત્સાસા ।

અમાણુત્તરાઈં દ્વવતિ નામોદય તસ્સ ॥ ”

[સંહનન-રૂપ-સંસ્થાન-વળ્લ-ગતિ-સત્ત સારોચ્છ્વાસાઃ ।

અમાણુત્તરાઈં દ્વવતિ નામોદયાલ તસ્સ ॥]

૪ સંસ્કૃત છાયા—

ગણધરાહારકાનુત્તરાઃ (ચ) ચામવ બ્યન્તરં (૧) ચક્રિવાહુ (દિપ) બલ (દેશ) ।

મળલિકાસ્ત્રાવહ હીળાઃ પદસ્થાનમતા મવન્તિ લેખાઃ ॥

શ્લોકાર્થ

“હે જિન ! કર્મનાં મળખૂત બન્ધનોને છેદીને તું સિદ્ધ થયો. અને વળી પ્રસિદ્ધ એવા મુક્તિ-પદને (પણ) પામ્યો. આવી-રીતે જ્યો તારે અનુકરણ કરે છે, તેજો પણ પોતાની મેળે સત્વર બન્ધનના લાયથી રહિત બને છે.”—૪૨

* * * * *

મગવત્સ્તોત્રાધ્યયનાત્ સર્વોપદ્રવનાશો મવતીત્યાહ—

‘ન વ્યાધિરાધિરતુલોઽપિ ન મારિસારં

નો વિદ્વરોઽશુભતરો ન દરો જ્વરોઽપિ ।

વ્યાલોઽનલોઽપિ ન હિ તસ્ય કરોતિ કપ્ઠં

યસ્તાવકં સ્તવામિમં મતિમાનધીતે ॥ ૪૩ ॥

ટીકા

હે જિન ! ત્યો મતિમાન્ હમં તાવકં સ્તવમધીતે, તસ્ય મતિમતો વ્યાધિરાધિશ્ચ કપ્ઠં ન કરોતિ । “વ્યાધિઃ શરીરજા પીડા, સ્યાદાધિર્માનસી વ્યથા” इति विवेकः । किंविशिष्टो व्याधिस्तथाऽऽधिः ? अतुलो-महत्तरः । च-पुनर्मारिः-भरकोपद्रवः, पुनः आरब्ध-अरीणां समूह आरं कपं न करोति । अपि पुनर्व्यालो-दुष्टगजः सर्पो वाज्जलो-बहिस्तस्य कपं न करोति ॥ ४३ ॥

અન્યથા

(હે સ્વામિન્ !) યઃ મતિમાન્ હમં તાવકં સ્તવં અધીતે, તસ્ય અ-તુલઃ અપિ વ્યાધિઃ આધિઃ કપં ન હિ કરોતિ, ન મારિઃ, આરં, નો વિદ્વરઃ અશુભ-તરઃ દરઃ જ્વરઃ અપિ ન, વ્યાલઃ અનલઃ અપિ ન (કપં કરોતિ) ।

શબ્દાર્થ

ન=નહિ.

વ્યાધિઃ=(મૂ. વ્યાધિ) રોગ, શારીરિક પીડા.

આધિઃ=(મૂ. આધિ) માનસિક પીડા.

અતુલઃ (મૂ. અતુલ)=અસાધારણ.

મારિઃ=પણ.

મારિઃ (મૂ. મારિ)=મરણ.

આરં (મૂ. આર)=અન્યોન્યો સમુદાય.

નો=નહિ.

વિદ્વરઃ (મૂ. વિદ્વર)=શાન્ત-ચતુરો ઉપદ્રવ.

અશુભતરઃ (મૂ. અશુભતર)=અતિશય ખરાબ.

દરઃ (મૂ. દર)=લય.

જ્વરઃ (મૂ. જ્વર)=તાપ.

વ્યાલઃ (મૂ. વ્યાલ)=(૧) દુષ્ટ હાથી; (૨) સર્પ.

અનલઃ (મૂ. અનલ)=અગ્નિ.

હિ=નિશ્ચયવાચક અવ્યય.

કરોતિ (ધા. કૃ)=કરે છે.

કપં (મૂ. કપ)=દુઃખ.

યઃ (મૂ. યદ્)=એ.

તાવકં (મૂ. તાવક)=તારા સંબંધી.

સ્તવં (મૂ. સ્તવ)=સ્તુતિ.

હમં (મૂ. હમ્)=આ.

મતિમાન્ (મૂ. મતિમા)=મુદ્ધિતાળી.

અધીતે (ધા. ઇ)=ખાણે છે.

શ્લોકાર્થ

ભગવત્-સ્તોત્રના પઠનથી સર્વ ઉપદ્રવોનો નાશ—

“ (હે નાથ !) જે બુદ્ધિશાળી (મનુષ્ય) આ તારા સ્તોત્રને ભણે છે, તેને અસાધારણ બ્યાધિ, આધિ, મરણ, શત્રુનો સમુદાય, રાજ્ય-શત્રુનો ઉપદ્રવ, અત્યંત અશુભ ભય કે જ્વર, (કુષ્ઠ કુંજર અથવા) સર્પ કે અગ્નિ એમાંથી કોઈ પણ કુઃખ દેવા (સમર્થ) નથી. ”—૪૩

મગધસ્તવો મૌકિકહારઃ કળ્પે ધાર્યં હત્યાહ—

ત્વસ્તોત્રમૌકિકલતાં સુગુણાં સુવર્ણાં

ત્વન્નામધામસહિતાં રહિતાં ચ દોષૈઃ ।

કળ્પે ય દૈશ ! કુરુતે ધૃતધર્મવૃદ્ધિ-

સ્તં માનતુઙ્ગમવશા સમુપૈતિ લક્ષ્મીઃ ॥ ૪૪ ॥

ટીકા

હે દૈશ !—હે સ્વામિન્ ! યઃ પુમાન્ ત્વસ્તોત્રમૌકિકલતાં કળ્પે કુરુતે—કળ્પે દદાતિ । ત્વ-સ્તોત્રં ત્વસ્તોત્રં તદેવ મૌકિકલતા તામ્ । કિંવિશિષ્ટાં મૌકિકલતાં ? શોમના ગુણા-ઔદાર્ય-માધુર્યોદયો યસ્યાઃ સા તાં સુગુણાં સુદવરકાં તાં ચ । પુનઃ કીદૃશીં ? શોમના વર્ણા-અક્ષરાણિ નેતિ (સિતાદીનિ) ચ યસ્યાઃ સા તાં સુવર્ણાં-મનોજાક્ષરાં, શોમનવર્ણાં ચ । પુનસ્ત્વન્નામધામ-સહિતામ્ । અન્યાઽપિ મૌકિકલતા ધામસહિતા-તેજોયુક્તા ભવતિ । ચ-પુનર્દોષૈઃ—દૂષણે રહિતાં, પતા-દૃશીં યઃ કળ્પે કુરુતે । કિંવિશિષ્ટો યઃ ? ધૃતા ધર્મસ્ય વૃદ્ધિઃ—વર્ધનં યેન સ ધૃતધર્મવૃદ્ધિઃ, ધર્મવર્ધનમ્ ઇતિ કર્તૃનામર્ગમિતં વિશેષગમ્ । તં પુરુષં લક્ષ્મીઃ સમુપૈતિ-સમાગત્ય વૃણુતે । કિંવિશિષ્ટં તં ? ‘માનતુઙ્ગ’ માનેન-સ્વામિમાનેન તુઙ્ગમ્—ઉચ્ચં, અપ્રાપ્તપરામવત્વાદરૂપિણિતામિમાનમિત્યર્થઃ । માનતુઙ્ગમ્ ઇતિ મક્તામરસ્તોત્રકારકસ્ય નામગર્મિતં વિશેષગમ્ ॥ ૪૪ ॥

અન્વયઃ

(‘હે’) દૈશ ! ‘યા ધૃતધર્મ-વૃદ્ધિઃ સુગુણાં, સુવર્ણાં, ત્વન્-નામન્-ધામન્-સહિતાં, દોષૈઃ’ ચ ‘રહિતાં’ ત્વત્-સ્તોત્ર-મૌકિક-લતાં કળ્પે કુરુતે, તં માન-તુઙ્ગં અવશા લક્ષ્મીઃ સમુપૈતિ ।

શીખંદાર્થ

સ્તોત્ર=સ્તવન, સ્તુતિ.

મૌકિક=મોતી.

લતા=વેધ.

ત્વસ્તોત્રમૌકિકલતાં=તારા સ્તોત્રથી મોતીના

હારને.

સુ=સુ-દરતાવાચક અન્ય.

ગુણ=(૧) શુભ, (૨) દેશ.

સુગુણાં=સુદર ૫ શુભ જેના જેવા.

વર્ણ=(૧) અક્ષર, (૨) રંગ.

સુવર્ણાં=સુદર વર્ણવાળા.

નામન્=નામ.

ધામન્=તેજ.

સહિત=યુક્ત.

ત્વન્નામધામસહિતાં=તારા નામથી તેજથી યુક્ત.

રહિતાં (મૂ. રહિતા)=રહિત.

દોષૈઃ (મૂ. દોષ)=દોષોથી.

૧ અનુદ સ્પર્શમેતત્, પ્રત્યન્તરામાવાત્, ૫ કઃ કર્તુસ્તાત્પર્યેવિપયકઃ ઘનદ્ ઇતિ ન નિષેદુ ઘન્યતે । ‘સિતાદીનિ’ ઇતિ સ્વાત્ ।

કણ્ઠે (મૂં કણ્ઠ)=ગળાને વિષે.

યઃ (મૂં યદ)=જે.

ઈશ ! (મૂં ઈશ)=હે નાથ !

કુરુતે (ધાં કુ)=કરે છે.

ધૃત (ધાં ધૃ)=ધારણ કરેલ.

ધર્મ=ધર્મ.

વૃદ્ધિ=વધારો.

ધૃતધર્મવૃદ્ધિઃ=ધારણ કરી છે ધર્મની વૃદ્ધિને જણે

પ્રતોક્ષાર્થ

પ્રભુના સ્તોત્રરૂપી હારણ કંઠમાં ધારણ—

“(હે ઈશ્વર !) ધારણ કરી છે ધર્મની વૃદ્ધિને જણે એવા જ (ધર્મવર્ધન ગણિ) સુંદર ગુણથી યુક્ત, સુશોભિત વર્ણવાળા, તારા નામરૂપી જોડથી યુક્ત અને દેવોથી રહિત એવા તારા સ્તોત્રરૂપી ભૌતિક-હારને કણ્ઠમાં (ધારણ) કરે છે, તે અભિમાનથી પ્રૌઢ(માનતુંગ)ની સમીપ પરતન્ત્ર [અથવા સ્વતન્ત્ર] લક્ષ્મી બને છે.”—૪૪

રસગુણમુનિભૂમેઽવ્દે (૧૭૩૬)ઽઞ્ચ મક્તામરસ્થૈઃ

ચરમચરમપાદૈઃ પૂરયન્ સત્સમસ્યાઃ ।

સુગુરુ‘વિજયહર્ષા’ વાચકાસ્તાદિનેય—

શ્વરમજિનનુતિં જ્ઞો ‘ધર્મસિંહો’ વ્યધત્ ॥ ૧ ॥—માલિની

॥ ઇત્યુપાધ્યાયશ્રીધર્મવર્ધનગણિકૃતં શ્રીમક્તામરસ્તોત્રસમસ્યારૂપશ્રીવીરજિનસ્તવનં તદ્વચિષ્ઠ ॥

श्रीभावप्रभसूरिविरचितं

॥ श्रीनेमिभक्तामरम् ॥

नेमिसम्बोधनापरनामकं स्वोपज्ञवृत्तिसमलङ्कृतम्

श्रीसरस्वत्यै नमः । श्रीइष्टदेवतायै नमः । श्रीगुरुभ्यो नमः ।

नत्वा श्रीपार्श्वनाथाय, गुरवे वाणयेऽपि च ।

भक्तामरस्तवान्पांङ्क्ति-समस्यारचनाश्रितम् ॥ १ ॥-अनुष्टुप्

नेमिसम्बोधनं काव्यं, कृतं यन्मयका मुदा ।

तस्य च क्रियते वृत्तिः, श्री'भावप्रभ'धरिणा ॥ २ ॥-युग्मम्

(अवतरणम्)

तत्र प्रथमकाव्ये ससुद्रव्जिजयनृपशिवादेवीपुत्रे श्रीनेमिनाथे रचितविवाहसामग्रीशोभिते सपरिवारे विवाहार्थं तोरणसमीपं समागतेऽपि नानाविधपञ्चनां बृहत्पुष्कारं श्रुत्वा दयां विधाय तान् बन्धनात् प्रमोच्य पश्चाद् गते सति-उग्रसेनैराजपुत्री राजीमती प्रियविद्योगर्जं दुःखं प्रकटयन्ती सती नेमिर्न संबोधयति—

भक्तामर ! त्वदुपसेवन एव राजी-

मत्या ममोत्कमनसो दृढतापनुत् त्वम् ।

पद्माकरो वसुकलो वसुखोऽसुखार्ता-

वालम्बनं भव जले पततां जनानाम् ॥ १ ॥-वसन्ततिलका

टीका

भक्ताः-सेवका अमरा-देवा यस्य स नेमिस्तस्य संबोधने हे भक्तामर ! हे नेमे ! त्वं मम-राजीमत्या आलम्बनम्-आधारो भव-भवतात् । कस्यां सत्यां ? असुखार्ता-त्वद्विरहलक्षणपीडायां सत्यामित्यन्वयः । भक्तामरेति सातिशयसम्बोधनपदत्वेन ये यस्य सेवकास्ते तस्य सेवां कुर्वन्तीत्यतो देवानां पूज्य(ज ?)कत्वान्मङ्गलशब्दोपन्यासः कृतो ज्ञेयः । अत्र श्लेषपदत्वात् भक्ताय-मल्लक्षणजनाय अम-विरहलक्षणं रोगं राति-ददातीति हे भक्तामर ! इति रोपोक्तिसम्बोधनमपि । पुनः कथंभूतस्त्वं ? 'दृढतापनुत्' दृढं-कठोरं तार्य-विरहलक्षणं नुदति-अपनयतीति दृढतापनुत् । पुनः कथंभूतस्त्वं ? पद्माकर-लक्ष्मीणां खानिः, लक्ष्मीवानित्यर्थः । अन्यथा विपरीतस्तु निन्द्यः । यदुक्तं-

“वासश्चर्म विभूषणं श्वशिरो भस्माङ्गरागः सदा
गौरैकः स च लाङ्गले त्वकुशलः सम्पचिरेतावती ।

ईशस्येत्यवमत्य याति जलधिं रत्नाकरं जाह्नवी

कष्टं निर्धनिकस्य जीवितमहो दारैरपि त्यज्यते ॥ १ ॥ ”-शार्दूल०

पुनः कथंभूतस्त्वं ? ‘वसुकलः’ वसुपु-द्रव्येषु कला यस्य सः, द्रव्योपार्जनकलावानित्यर्थः, अथवा वसुपु-धनरत्नवस्तुषु कला-शुद्धाशुद्धपरीक्षणलक्षणा यस्य सः, अथवा वसुपु-रत्नेषु उपलक्षणत्वात् ज्ञानदर्शनचारित्र्येषु कला-दक्षत्वं यस्य स इति । पुनः कथंभूतस्त्वं ? ‘वसुखः’ वसुभिः-तेजोभिरुपलक्षितः खः-सूर्य इव वसुखः-तेजसा सूर्यस्वरूपः । एतेन तेजस्वी प्रतापवानित्यर्थः । एतैर्विशेषणैर्गृहस्थताव्यवहारः सुनिर्वाहकर उक्तः । कथंभूताया मम ? ‘उत्क्रमनसः’ उत्कण्ठितं मनो यस्याः सा उत्क्रमनास्तस्या उत्क्रमनसः । कस्मिन् ? त्वदुपसेवने एव-तव सेवायामेव । एवकरणं राज्ञीमत्या निजसतीत्वख्यापनार्थम्, सुकलत्रेण गृहस्यावासः प्रशस्यत इत्युक्तम् । यथाशब्दोऽत्र गम्यः । यथा त्वं जले-जडस्वरूपे मार्गे डलयोरैक्यत्वात् पततां-पातं कुर्वतां जनानां आलम्बनं भवसि ज्ञानमार्गदायकत्वात् । अथवा यथा इ इति संबोधने हे जड ! पततां जनानां उपलक्षणत्वात् पतच्छब्दसाहचर्येण पशुशब्दगृहीतत्वात् गौरवदानार्थं संमीलितानां पक्षिणां मयूरादीनां अजादीनां चासुखातीं सत्यां आलम्बनं भवसि । एतेन पशुपरि दयां कृत्वा त्वं पश्चाद् बलितः, परं विरहपीडिताया ममोपरि दया न धृता इति रोपोक्तिः प्रोक्ता ॥

अथात्र श्लेषत्वात् बहवोऽर्थाः सन्ति । ते केचिल्लिख्यन्ते-हे नेमे ! त्वं ममालम्बनं भव । व इति उपमायाम् । क इव ? पद्माकरः-तडाग इव । यथा तडागोऽसुखातीं वृषाक्रान्तायामवस्थायाम् अथवा उष्णर्तुपीडायां सत्यां जले-जलनिमित्तं पतताम्-आगच्छतां जनानां-मनुष्यादीनां आलम्बनं भवति । कथंभूतः पद्माकरः ? ‘सुकलः’ सुष्ठु-शोभनानि कानि-जलानि लाति-गृह्णातीति सुकलः, स्वच्छजलधारक इत्यर्थः । पुनः कथंभूतः पद्माकरः ? व इति वरुणः, वाद्-वरुणात् सुखं यस्य स वसुखः, जलस्वामित्वात्, यो यस्य स्वामी (तस्मात्) तस्य स्वामिनः सुखं भवतीति लोकोक्तेः । अथवा हे नेमे ! त्वं आलम्बनं भव । क इव ? व इत्युपमायां सुकल इव । यथा सुकलः “अर्थव्ययज्ञः सुकलः” (का० ३ श्लो० ५१) इति हैमवचनात् । दाता भोक्ता पुरुषः । असुखातीं-दारिद्र्यपीडायां सत्यां पतताम्-आगच्छतां जनानां-याचकादीनां आलम्बनं भवति, दातृत्वात् । कथंभूतः सुकलः ? पद्माकरः-लक्ष्मीवान्, ‘वसुखः’ वसुभिः-तेजोभिः खः-सूर्य इव, तेजस्वीत्यर्थः । अथवा हे नेमे ! त्वं आलम्बनं भव । क इव ? सुकल इव । यथा सुष्ठु-शोभनाः कला यस्य स सुकलः-चन्द्रः । असुखातीं सत्यां जलेऽर्थात् अमृतपाने, निमित्तार्थे सप्तमी, अमृतपाननिमित्तं पततां जनानां अर्थात् चकोरपक्षिणां आलम्बनं भवति, तानमृतपानेन पुष्पातीत्यर्थः । कथंभूतः सुकलचन्द्रः ? पद्मायाः-शोभाया आकरः पद्माकरः, शोभायुक्तः । पुनः कथंभूतः सुकलचन्द्रः ? ‘वसुखः’ यो-रुद्रस्तस्य सुखकृत् चन्द्रभूषणत्वात् । अथवा वसुभिः-किरणैरुपलक्षितं स-निजमण्डलं यस्य स वसुखः । अथवा हे नेमे ! त्वं आलम्बनं भव । क इव ? व इति उपमायाम् । सुखः-सूर्य इव, यथा सुष्ठु-शोभनः खः-सूर्यः सुखः उपरागादिमुक्तः शुभसूर्यः । असुखातीं रात्रौ सजातविरह-

पीडायां सत्यां जले उपलक्षणत्वानीराश्रयसमीपे, आधारे सप्तमी, तत्र वसतां पततां जनानां अर्थात् चक्रमाकपक्षिणां आलम्बनं भवति, विरहविनाशकत्वान् । चक्रमाकमियुनं हि रात्राववश्यमेव विश्लेषं गच्छति, सूर्योद्गमे तु संयोगं ग्रामोति, तवापीदृशं कर्तुमुचितमिति सूचितम् । दृढतापनुत् एतद्विशेषणं सर्वत्र योज्यमिति । पतत् पक्षी “पतत्रिपतनुपतङ्गाः” इति हैमः (का० ४, श्लो० ३८२), “यः सूर्ये” इति हैमानेकाग्र्यां महीपक्षोपे च । “वो वाते वरुणे रुद्रे सान्त्वने” इत्याकाक्षरनिघण्टो । यं चन्द्रमण्डलं, यतः “यं नृपे गगने विन्दाविन्द्रिये चन्द्रमण्डले” इत्यादि महीपक्षोपे । इति प्रथमकान्वयार्थः ॥ १ ॥

अन्यथा :

(यथा) जले (जे) (अथवा इ जड !) भक्त-भरत ! (अथवा भक्त-भरत-र !) पततां जनानां अ-सुख-आर्तां (सत्यां) आलम्बनं (भयसि तथा) दृढ-ताप-नुद्, पद्मा-आकरः, घसु-फलः घसु-पाः एवं त्वत्-उपसेवने एव उत्क-मनसः मम राज्ञीमत्याः आलम्बनं भव ।

अथवा

(हे) भक्त-भरत ! अ-सुख आर्तां जले पततां जनानां दृढ-ताप-नुद्, सु-फलः घ-सुखः पद्मा-करः य एवं त्वत्-उपसेवने एव उत्क-मनसः मम राज्ञीमत्याः आलम्बनं भव ।

अथवा

(हे) भक्त-भरत ! इ जड ! अ-सुख-आर्तां पततां जनानां दृढ-ताप-नुद् घसु-पाः, पद्मा-आकरः सुफलः य एवं त्वत्-उपसेवने एव उत्क-मनसः मम राज्ञीमत्याः आलम्बनं भव ।

अथवा

(हे) भक्त-भरत ! अ-सुख-आर्तां जले पततां जनानां दृढ-ताप-नुद्, घ-सुखः (अथवा घसु-पाः), पद्मा-आकरः सुफलः य [अथवा (हे) भक्त-भरत ! दृढ-ताप-नुद् पद्म-आकरः घसु-फलः, सुखः य] एवं त्वत्-उपसेवने एव उत्क-मनसः मम राज्ञीमत्याः आलम्बनं भव ।

शेषार्थः

भक्त=मेवङ्क.

भरत=भुर.

भरत=रोग.

य=यथापु.

भक्तभरत ! = (१) भुरो ओ सेवको नेना ओवा ।, (२)

हे भक्तने रोग अपेक्ष करनारा ।

त्वत् (मू० युष्मद्) = द्वितीय पुरुषवाचक सर्वनाम् ।

उपसेवन=सेवा.

त्वदुपसेवने=तारी सेवार्थ.

एव=य.

राज्ञीमत्या (मू० राज्ञीमती) = राज्ञीमतीना.

मम (मू० ममत्) = मारा.

उत्क=उत्कृष्ट.

मनस=चित्त.

उत्कमनसः=उत्कृष्टिते चित्त नेनु ओवा.

दृढ=कठोर.

ताप=(१) अग्नि; (२) दुःख; (३) शोक; (४) गरमी.

नुद्=प्रेरित, इर करित.

दृढतापनुद्=(१) कठोर तापने इर करनारा; (२)

संशोधनार्थ.

त्वं (मू० युष्मद्) = नु.

पद्मा=(१) वक्ष्मी; (२) शोभा.

पद्म=पद्म.

आकर=(१) आशु; (२) समूह.

पद्माकर=(१) वक्ष्मीनी आशु, (२) गोशानो आशु; (३)

कमलोनी समूह.

घसु=(१) अग्नि; (२) रक्त; (३) अग्नि, (४) तेज.

कला=कला.

કલ્પ=મનોહર.

વસુકલ્પ:—(૧) દ્રવ્ય(ના ઉપાર્જનને) વિષે કળાવાન્;
(૨) રત્નને વિષે કુશળ; (૩) કિરણો અથવા
પ્રકાશ વડે મનોહર.

વ=ઉપમાવાચક અવ્યય.

સુ=શ્રેષ્ઠતાવાચક અવ્યય.

ફ=જળ.

સા=અહણ કરવું.

સુકલ્પ:—(૧) સુંદર જલને ધારણ કરનાર; (૨)
પૈસા કેમ ખરચવા તે જાણનાર; (૩) ચન્દ્ર.

જલ: (મૂં જ) = (૧) સૂર્ય; (૨) મણ્ડળ.

વ= (૧) વરૂણ; (૨) રૂદ્ર.

સુલ્પ=સુખ.

સુલ્પ:—(૧) તેજ વડે સૂર્ય; (૨) કિરણ વડે
(ઉપલક્ષિત છે) મણ્ડળ જેવું એવા.

વ-સુલ્પ:—(૧) વરૂણથી સુખ છે જેને એવા; (૨)
રૂદ્રને સુખ છે જેથી એવા.

સુલ્પ:—સુંદર સૂર્ય.

અસુલ્પ:—દુઃખ.

આર્તિ=પીડા.

અસુલ્પાર્તિ:—દુઃખની પીડાને વિષે.

આલમ્બન (મૂં આલમ્બન) = આધાર.

મંવ (વાં મૂં) = થા.

જલે (મૂં જલ) = (૧) જલને વિષે; (૨) જલ
નિમિત્તે.

જડ ! (મૂં જડ) = હે જડ !

દ્વ=સંબોધનાર્થક અવ્યય.

પતતાં (મૂં પતત) = (૧) પડતાં; (૨) આવતાં;
(૩) પક્ષીઓના.

જનાનાં (મૂં જન) = લોકોના.

શ્લોકાર્થ

વિરહિણી રાહમતીના ઉદ્ગારો—

“સુરો છે સેવકો જના એવા (હે દેવાધિદેવ) ! જડ માર્ગને વિષે પડતા (અર્થાત્
ઉન્માર્ગે જનારા) લોકોનો જમ તું (તેમનો જ્ઞાન-દાતા તરીકે) આધાર છે, [અથવા હે (મારા
જવા) ભક્ત (જનને વિરહરૂપી) રોગ-દાયક ! હે જડ ! (મારા લગ્ન પ્રસંગે ગૌરવન્દન આપ-
વાને અર્થે એકત્રિત કરેલા) પક્ષિ-જનોને (તેમનો સંહાર કરવારૂપ તેમને) દુઃખ આવી પડતાં
જમ તું તેમનો આધાર બન્યો (અર્થાત્ તેમના ઉપર દયા લાવીને તેમને દુઃખ-મુક્ત કર્યાં) તેમ
ન્યારે મને તારા વિરહરૂપી દુઃખની પીડા થાય છે ત્યારે કઠોર (વિરહરૂપી) અગ્નિને દૂર કરનારો
એવો, વળી લક્ષ્મીની ખાણરૂપ (અર્થાત્ દ્રવ્યવાન્), તથા વળી દ્રવ્ય(ના ઉપાર્જનને) વિષે
કળાવાન્ [અથવા ધન, રત્ન અને વસ્તુ (ની પરીક્ષા) માં કુશળ] એવો તેમજ તેજ વડે સૂર્ય
(સમાન અર્થાત્ પ્રતાપી) એવો (એટલે કે ગૃહસ્થના ધર્મોચી અલંકૃત) તું, તારીજ સેવામાં
ઉત્કૃષ્ટ ચિત્તવાળી જે હું (ધારણીની નંદિની) રાહમતી તેનો આધાર થા.”

અથવા

“દેવો છે ભક્ત જના એવા હે (નાથ) ! (તુષાથી અથવા ગ્રીષ્મ ઋતુના તાપથી) ન્યારે પીડા
થાય છે, ત્યારે જલને માટે આવતા જનોનો જમ કઠોર તાપને નષ્ટ કરનારો તથા સ્વચ્છ જલને
ધારણ કરનારો તેમજ વરૂણ (રૂપી સ્વામી) દ્વારા સુખ છે જેને એવો પદ્માકર આધાર છે, તેમ
[અથવા] ન્યારે (દારિદ્યરૂપી) પીડા થાય છે, ત્યારે (તારા જવા ધનિકની સમીપ) આવતા
મનુષ્યોનો જમ તીવ્ર સંતાપનો સંહાર કરનારો એવો તથા તેજ વડે સૂર્યસમાન (અર્થાત્

તેજસ્વી) તેમજ લક્ષ્મીનો હાંડાર છે જની પાસે એવો દ્રવ્યનો વ્યયનો જાણનારો (ગતુષ્ય) આધાર છે, તેમ] તું, હે જડ [(સતી હોવાને લીધે) તારીજ સેવામાં ઉત્કલિત મનવાળી એવી જ હું (સત્યભામાની બેન) રાજમતી તેનો આધાર બન.”

અથવા

“હે સુરેશ્વર ! જેમ અત્યંત સંતાપનો નાશ કરનારો એવો, તથા દિરણુ વડે (વ્યાપ્ત છે) મણ્ડળ જેવો એવો [અથવા (બ્રહ્મરૂપ હોવાથી) મહાદેવને સુખકારી એવો] તેમજ શોભાતા હાંડારરૂપ ચન્દ્ર અમૃતનું પાન કરવાને માટે (અધીરા બનેલા અને એથી કરીને) દુઃખથી પીડાતા એવા (ચંકાર) પક્ષિ-જનોનો આધાર છે તેમ [અથવા જેમ (ચક્રાકના વિરહરૂપી) કઠોર તાપને હરનારો, પદ્મોને (વિકસિત કરનાર હોવાથી તેની) ખાણરૂપ તેમજ કિરણો [અથવા તેજ] વડે મનોહર એવો શુભ (અર્થાત્ અહુણદિકથી સુકત) સૂર્ય જલાશય પાસે (વસનારા ચક્રવાક) પક્ષિ-જનોના (યુગલને રાત્રિ આવી પડતાં વિરહરૂપી) દુઃખની પીડા જ્યારે પ્રાપ્ત થાય છે ત્યારે તેનો આધાર બને છે, તેમ] (સમ્યગ્દર્શનાદિક) રત્નોની (પ્રાર્થિતમાં) કુશળ એવો તું તારીજ સેવા (કરવામાં) આતુર છે મન જેવું એવી હું જ (ઉમ્રસેનની પુત્રી) રાજમતી તેનો આધાર થા.”—૧

સ્પષ્ટીકરણ

શ્રીનેમિનાથ—

આ અવસર્ધિણી કાલમાં યદ્ય ગયેલાં એવીસ તીર્થકરોમાંના શ્રીનેમિનાથ એ જૈનોનાં ખાવીસમા તીર્થકર છે. એમને અરિષ્ટ-નેમિના નામથી પણ ઓળખવામાં આવે છે. સૌર્યપુરના સમુદ્રવિજય રાજની રાણી શિવા દેવી ચૌદ સ્વપ્નો વડે સૂચિત એવા આ પુત્ર-રત્નને શ્રાવણ શુક્લ પંચમીએ જન્મ આપવા ભાગ્યશાળી યદ્ય હતી. નેમિનાથ પ્રથુ ખાહ્યાવસ્થામાંથીજ વૈરાગ્ય રંગથી રંગાયેલા હોવાને લીધે તેઓ લક્ષ્મીનાંદથી બંધાઈ પોતાની સ્વતંત્રતા વેચવા આંગતા હતા નહિ.

એક વખત આ પ્રથુ પોતાના કાકા વસુદેવનો પુત્ર શ્રીકૃષ્ણની આયુષશાળામાં જઈ ચડ્યા અને ત્યાં તેમણે એવું અપૂર્વ શૌર્ય ખતાવ્યું કે શ્રીકૃષ્ણ તેમનાથી ભયભીત થઈ ગયા. તેમને શંકા થઈ કે આ નેમિકુમાર માફે રાજ્ય લઈ લેશે. એટલામાં આકાશ વાણી થઈ કે એઓ તો યોગ્ય વયે દીક્ષા ગ્રહણ કરનાર છે. આ સાંભળીને કૃષ્ણ નિશ્ચિન્ત થયા. પરંતુ બંધુ-સ્નેહને વશ થઈ તેમણે તેમને પરણાવવા વિચાર કર્યો અને તદંગે વિવાહ મનાવવાનું કાર્ય તેમણે પોતાની પત્નીઓને સોંપ્યું. તેઓ પોતાના દીયર નેમિનાથને જલ-મીડા કરવા લઈ ગઈ અને ત્યાં તેમને અતિશય ઉપાલંભો આપ્યા. આ સંબંધમાં ઉપાધ્યાય શ્રીવિનયવિજયે કલ્પસૂત્ર ઉપર તેમણે રચેલી સુબોધિકા નામની દીકામાં નીચે મુજબનું વર્ણન કર્યું છે:—

૧ સરખાંતો સરસ્વતીચન્દ્રના નાટકમાં કુસુમના ઉદ્દારો:—

“પરણીને પરવડ ચઇ રહેલું, પિંજરમાં પૂસલું, સખમાં ફરતાં સ્વતંત્ર જીવને જાંબનમાં બંધાવું.”

નિર્વાહકાતરતયોદ્વહસે ન યત્ ત્વં

કન્યા તદેતદવિચારિતમેવ નેમે ! ।

ઘ્રાતા તવાસ્તિ ચિદિતઃ-સુતરાં સમર્થો

દ્વાવિંશદુન્મિતસહસ્રવૃવિવોદા ॥ ૧ ॥—વસન્તવિક્ષકા

“ (પ્રથમ રૂકિમણીએ કહ્યું કે) નિર્વાહ કરવાની કાયરતાથી જો તું કન્યાતું પાણિ-અહણ નહિ કરે, તો હે નેમિ (નાથ) । તે અવિચારી (કાર્ય) છે. (કેમકે) બત્રીસ હજાર વનિતાઓના વર તરીકે પ્રસિદ્ધ એવા તમારા સાથે (તમારા બધાતું પોષણ કરવા) સર્વથા સમર્થ છે. ”—૧

ઋષભમુલ્યજિનાઃ કરપીઢનં

ચિદ્રધિરે દધિરે ચ મહીશતામ્ ।

શુશ્રુજિરે વિષયાંય ષહ્નુ સુતાન્

સુપુષિરે શિવમપ્યય લેમિરે ॥ ૨ ॥—દ્રુતવિક્ષમ્બિત

ત્વમસિ કિં તુ નવોઽય શિવંગમી

મૃશમરિષ્ટકુમાર ! વિચારય ।

કલય દેવર ! ચારુગૃહસ્થતાં

રચય વન્ધુમનસ્સુ ચ સુસ્થતામ્ ॥ ૩ ॥—દ્રુત૦

“ (ત્યાર પાઠ સત્યભામા બોલવા લાગી કે) ઋષભ (સ્વામી) પ્રમુખ તીર્થંકરોએ પાણિ-અહણ કર્યું, પૃથ્વીના સ્વામીપણને (અર્થાત્ રાજ્યને) ધારણ કર્યું, અનેક (ભોગ-ઉપ-ભોગના) વિષયો ભોગવ્યા અને વળી તેઓ ધણા પુત્રોના પિતા (પણ) બન્યા અને તેમ છતાં (અંતમાં) તેમણે ભોક્ષ પણ માત્ર કર્યો. તો હે અરિષ્ટકુમાર ! તું તું આજ નવો મોક્ષે જનાર છે ! વાસ્તે તું ખૂબ વિચાર કર. હે દીયેર ! તું અનેકર ગૃહસ્થપણું ધારણ કર અને બન્ધુ (જનો) નાં અનેક સુસ્થ (ચિન્તા-રહિત) બનાવ. ”—૨-૩

અય જગદ્ ચ જામ્બુવતી જવાત્

શૃણુ પુરા હરિવંશવિષ્ણુપણ્મ ।

સ મુનિસુવ્રતૈતીર્થપતિર્ગૃહી

શિવમગાદિહ જાતમુતોઽપિ હિ ॥ ૪ ॥—દ્રુત૦

“ (આ પ્રમાણે સત્યભામા બોલી રહી એટલે) ત્યાર પાઠ જામ્બુવતી સત્વર બોલી કે હે નેમિ (કુમાર) સાંભળો. પ્રાચીન સમયમાં હરિવંશના વૃષણૃષ તે મુનિસુવ્રત તીર્થંકર ગૃહવાસમાં રહેવા છતાં અને પુત્રવાન્ બનવા છતાં (અંતમાં આરિઞ્ન અહણ કરી) મોક્ષે ગયા. ”—૪

પદ્માવતીતિ સમ્ભવાચ વિના વધુર્તી

શોમા ન કાપન નરસ્ય મવત્યવદ્યમ્ ।

નો કેવલસ્ય પુરુષસ્ય કરોતિ કોઽપિ

વિશ્વાસમેષ વિટ એવ મહેદમાર્યઃ ॥ ૫ ॥—વસન્ત૦

“(આ પછી) પદ્માવતી એમ બોલી કે સ્ત્રી વિનાના પુરુષની અવરજી જરા પણ શોભા નથી. એકલા પુરુષનો દોષ પણ (માનવ) વિશ્વાસ કરતો નથી, કેમકે પત્ની વિનાનો પુરુષ જરૂર બને.”—૫

સસન્યયાત્રાશુમમદ્ધમાર્થ—

પર્વોત્સવા વૈશ્વ વિવાદકૃત્યમ્ ।

ઉદ્યાનિકાપુરુષક્ષણપર્પદથ

શોભન્ત એતાનિ વિનાઙ્ગનાં નો ॥ ૬ ॥—ઈન્દ્રવજ્રા

“(ત્યાર બાદ આનંદારી બોલી કે) નવોદા સ્ત્રીના સારા જ્ઞાતિ-મિત્રા, યાત્રા, શુભ સંધ, સાર્થ, પર્વ, મહોત્સવ, ધર, લગ્નનું કાર્ય, ઉજળી, (વિવાહમાં) પોંખવું તેમજ સમા એ બધું સુન્દરી વિના શોભતું નથી.”—૬

અજ્ઞાનમાત્રઃ કિલ પશ્વિણોઽપિ

ક્ષિતૌ પરિભ્રમ્ય વસન્તિ સાયમ્ ।

નીહે સ્વકાન્તાસદ્વિતાઃ મુખેન

તતોઽપિ કિં દેવર ! મૃદદક્ષ્ સ્વમ્ ? ॥ ૭ ॥—ઉપમાતિ

“(ગૌરીએ એમાં ઉમેરે કંઈ કે) ખરેખર અજ્ઞાની એવા પક્ષીઓ પણ બૂમિ ઉપર રખડ્યા પછી સાંજના સુખેથી પોતાના માળામાં પોતાની કાન્તા સાથે રહે છે, તો કે દીયર ! શું તેનાથી પણ તમે અધિક મૃદ દિધાળા છો ?”—૭

જ્ઞાનાદિસર્વાર્થપરિક્રિયાયાં

વિચક્ષણઃ પ્રીતિરસાભિરામઃ ।

વિશ્રમ્મપાત્રં વિધુરે સહાયઃ

કોઽય્યો મવેન્નૂનમૃતે પ્રિયાયાઃ ? ॥ ૮ ॥—ઉપ૦

“(આ સાંભળીને લક્ષ્મણએ કહ્યું કે) પ્રિયાના સિવાય બીજા કોણ સર્વ શરીરના સ્નાનાદિક સંસ્કારમાં ચતુર, પ્રીતિ રસ વડે મનોહર તથા વિશ્વાસ બાજન હોઈ શકે અને વિધુર (અવસ્થા) માં મદદગાર બને ?”—૮

વિના પ્રિયાં કો ગૃહમાગતાનાં

પ્રાધૂર્ણકાનાં ઘૃનિસત્તમાનામ્ ।

કરોતિ પૂજાપ્રતિપત્તિમન્યઃ

કયં ચ શોભાં લભતે મનુષ્યઃ ? ॥ ૯ ॥—ઉપ૦

“(ત્યાર પછી સુસીમાએ કહ્યું કે) ઘેર આવેલા પરોણાની તેમજ મુનિવરોની પૂજની ક્રિયા પ્રિયા વિના કોણ કરે તેમજ (તેવા) મનુષ્યને શોભા (પણ) કેમ મળે ?”—૯

આ પ્રમાણેના ઉપાલંભો સાંભળી પ્રજાથી રહેવાયું નહિ એટલે તેઓ હસી પડ્યા. આથી શ્રીકૃષ્ણની સ્ત્રીઓ એમ માની બેઠી કે તેમણે વિવાહ કરવા સંમતિ દર્શાવી છે. આ વાતની શ્રીકૃષ્ણને તેઓએ વધામણી આપી એટલે તેમણે (કંસના પિતા) ઉમરસેનની પુત્રી રાજમતી સાથે તેમની સગાઈ કરી. લગ્ન દિવસ નજીક આવતાં ભારે ઉત્સાહપૂર્વક કૃષ્ણ નેમિનાથને સાથે લઈને છાપન ડાઠિ યાદવોની ઝન સહિત ઉમરસેન રાજને ત્યાં ગયા.

તોરણે આવતાં નેમિનાથ પ્રજાએ પશુઓનો અતિશય કંરણ પોકાર સાંભળ્યો. તેનું કારણ પોતે જાણતા હોવા છતાં તે વાતનો ખુલાસો કરવા તેમણે પોતાના રથના સારથિને કહ્યું. તેણે ઉત્તરમાં જણાવ્યું કે આપના લગ્ન પ્રસંગે ભોજન આપવાને અર્થે અત્ર પશુ-પક્ષીઓને એકત્રિત કરવામાં આવ્યા છે; આ સાંભળતાં જ દયાના સાગર એવા નેમિનાથે પોતાના રથ તે પ્રાણીઓની સમીપ લઈ જવાને સારથિને સૂચવ્યું. આ પ્રાણીઓની દયાજનક સ્થિતિ જોઈને તરતજ તેમણે તેમને છોડાવી મૂક્યાં અને પોતાના રથને પાછો પોતાના ગૃહ તરફ વાળવા સારથિને ફરમાવ્યું.

નેમિક્ષતામરને પાછા વળતાં જોઈને તેમના માત પિતાએ તથા તેમનાં અન્ય સગા-સંબંધી-ઓએ તેમને ઘણા સમજાવ્યા, પરંતુ તે એકના બે થયા નહિ અને તેમણે ગૃહ તરફ પ્રયાણ કર્યું. આથી રાજમતી અતિશય દ્રઢણ વિલાપ કરવા લાગી.

આ પ્રસંગને લક્ષ્યમાં રાખીને કવિરાજ રાજમતીના મુખથી તેમને ઉપાલંભો અપાવે છે. એક પછી એક વિવિધ પ્રકારના ઉપાલંભોની શ્રેણી આ ૪૪ શ્લોકના કાવ્યમાં છેક ૩૫ શ્લોક પર્યંત દષ્ટિ-ગોચર થાય છે.

છંદાદિક સંબંધી વિચાર—

આ કાવ્ય શ્રીમાનતુંગસૂરિકૃત ભક્તામર-સ્તોત્રના ચતુર્થ ચરણની પાદ-પૂર્તિરૂપ છે, એથી કરીને આના પ્રત્યેક પદમાં આ સ્તોત્રના પ્રત્યેક પદનું અંતિમ ચરણ દષ્ટિ-ગોચર થાય એ સ્વાભાવિક છે. પરંતુ અત્ર તો વિશેષના એ છે કે આ કાવ્યનો પ્રારંભ પણ ઉપર્યુક્ત સ્તોત્રના 'ભક્તામર' એવા પ્રારંભિક પદથી થાય છે.

આ કાવ્ય વસન્તનિલકા છંદમાં રચાયેલું છે અને તેનું લક્ષણ 'રક્તા વસન્તનિલકા તમજા જગો ૮:' એમ આપવામાં આવે છે. આ ઉપરથી ભેદ શકાય છે કે એ ત્રણથી શરૂ થાય છે. આથી આ સંબંધમાં એમ પ્રશ્ન ઉદાવવામાં આવે છે કે ત્રણનું ક્ષણ શૂન્ય હોવાથી આ ત્રણથી કાવ્ય શરૂ કરવું શું યોગ્ય છે? આના સમાધાનાર્થે નિવેદન કરવાનું કે 'ત્રણ' અને યગણ એ-ભૂત્ય (ચાકર) ત્રણ છે, જ્યારે જગણ અને ત્રણ ઉદાસીન છે તેમાં ઉદાસીન ત્રણની પછી ને

૧ આ સંબંધમાં જુઓ શ્રીમદ્વિજયપ્રકાશ ચતુર્વિંશતિ-જિનાનન્દ-સ્તુતિના પ્રથમ પદનું સ્પષ્ટીકરણ (૫૦૪).

૨ સરખાવો—

“મતી મિત્રે મયો ચાયા—લુદાવીની જતો સ્વતી ।
રચાવરી નીપવંતી, દ્વો દ્વાવેતો મનોપિમિ. ॥”

દિ=નિશ્ચયવાગ્ધ અભવ

વૃદ્ધિ=અદ્યથ.

વર્તમાન=હાલ.

વૃદ્ધિકર્મ=અદ્યથનું કાર્ય

દે=મનિમલ્લમાખર અભવ.

મદિ=(૧) (દે કમતારી) અવ આવ, મારી પાસે

મેરા ધનપાદિ) મનિમલ્લમાખર રહિત; (૨) મુખ

મદિવૃદ્ધિકર્મ=મે મનિમલ્લમાખર ! મારી અધીન મેરા

ધનપાદિ સમોપનયી રહિત એવા અદ્યથના કાર્યને.

વિધાય (વાં વા)=કરીને

શુદ્ધ (મું શુ) =દીક્ષાને, આરિયને.

વિધા=વિધાન.

આવ=આમ.

મદિવૃદ્ધિકર્મવિધાયશુદ્ધ=મનિમલ્લમાખર એવા અદ્યથના

કર્મના વિધાનને સામ છે એમાં એવા વનને

મનોરો (વાં શુ) =દું મુનિ કરીય.

નિમ્ન=(૧) નિમ્નવાગ્ધ અભવ, (૨) અવનવાગ્ધ

અવ અભવ.

મદિ (મું આવ) =દું

મદિ=વળ

સં (મું સં)=ને.

મદમં (મું મદમ) =મદમ.

" =પરેણ (અભવ)

નિમ્ન=(૧) સામન્ય રેવળ, (૨) નારાયણ; (૩)

મદારેવ.

નિમ્નદ્વં (મું નિમ્ન) = (૧) નિમ્નવાગ્ધ; (૨)

નારાયણ નામને (૩) શંકર રામને.

સોદાય

• "હે નાથ ! જો તું માત પિતાના કર્મની ખાતર મારી સાથે સમ્મ રસીકારો નદિ, (અર્થાત્ માં પાણિ-મદ્ય નદિ કરો), તો આ જગતમાં તારી શી આવડ ? (વિશેષમાં જે નાભિ-નન્દને) (વિવાહાદિક) અદ્યથનું કાર્ય કર્યા બાદ દીક્ષા મદ્ય કરી તે પ્રથમ જિનેશ્વરી (તો) હું પેણ નક્કી સ્તુતિ કરીશ [અથવા 'હે (મુગાશી ! અવ આવ, મારી પાસે મેરા' ધનપાદિ) સમોપનયી રહિત એવું (અર્થાત્ સમ્મ કર્યા પિનાતું) અદ્યથ-કર્મ કરીને જે (તે) દીક્ષા મદ્ય કરી તે તું જિનેશ્વર (અરિષ્ટનેમિ) પ્રથમ તો હું પણ સ્તુતિ નદિ કરીશ (કેમકે તે અતુચિત કાર્ય કહ્યું છે)]."

અથવા

"હે સ્વામિન્ ! જો તું માતા-પિતાને ખુશી કરવાને મદિ મારી સાથેના સમ્મ કબૂલ રાખશે નહિ, તો તારી આવડ ખરાબ ગણાયે. (વળી) સુર્યસમાન (તેજસ્વી) એવા અદ્યથના કર્મના વિધાનને સામ છે જ્યાં એવા (અર્થાત્ સોજ દુખર સન્દરીઓની સાથે સમ્મ-ગાંધી ભેડાવાના એવા) વૃત્તને જણે મદ્ય કહ્યું, તે નારાયણ નાથની ખરેખર (સાંથી) પદેલાં હું પણ સ્તુતિ કરીશ, (કેમકે તું તો બીકણ હોવાને લીધે કે નિરૂપમી હોવાને લીધે એક નારીના પણ નિર્વાહ કરવા અસમર્થ છે, જ્યારે નારાયણ તો સોજ દુખર સુંદરીઓનું પદ કરવા સમર્થ છે) [અથવા જે (મહાદેવે) ખરેખર (પાર્વતીનું પાણિ મદ્ય કરવાદર) અદ્યથને યોગ્ય કાર્ય કરીને (સિસાટનરૂપી) વૃત્તને મદ્ય કહ્યું તે મહાદેવ (વૃષભેશ્વર) મી હું પણ ખરેખર પ્રથમતઃ સ્તુતિ કરીશ (કારણ કે બીજા માગીને પણ તે યોનાની પનીના નિર્વાહ કરવા સર્વદા કટિ-ખંડ છે, જ્યારે તું તો ખનિક હોવા છતાં તે કાર્ય કરી શકતો નથી)."—૨.

૧ અવ 'પણ' શબ્દથી મારા એવા અવ જોતા પણ તેમની મુનિ કરશે એવા અર્થ નીકળે છે. પરંતુ 'પણ' શબ્દનો અન્વય જો પ્રથમ જિનેશ્વરી સુર્ય કરવામાં આવે અર્થાત્ પ્રથમ જિનેશ્વરી પણ એમ ઉદ્દેશ ૧૨૧માં આવે, ત્યારે મદ્ય-કર્મ કરી દીક્ષા લેનારા એવા અનિતરતામી પ્રપુત્ર અવ જિનેશ્વરી પણ હું મુનિ કરીશ એવો અર્થ સ્પષ્ટ છે.

किलेत्यसत्ये । अहं अपिशब्दादन्यो मत्सदृशो जनः प्रथमं-प्राक् तं जिनेन्द्रं-त्वां अरिष्टनेर्मि
स्तोष्ये, किलाव्ययस्यालीकार्थत्वात् तव स्तुतिं न करिष्यामीत्यर्थः । इति द्वितीयोऽर्थः ॥

अथ तृतीयोऽर्थः—यः-कृष्णः अहिः-सूर्य इव, “अहिः सूर्य” इति महीपानेकार्थकोपे,
तेजस्वी यो गृही तस्य कर्म-विहारिकार्यं तस्य या विधा-क्रिया भोगविलासादिका तस्या आयो-
-लाभो यस्मिंस्तत् एवंविधं यद् वृत्तं-शीलं जग्राह । एतेन जनार्दनेन पोडशसहस्रसंख्यामितकल-
-त्राणि परिणीतानि, तैः सह विलासो लोकैः प्रशस्यगृहस्थावासो गीयते । किलेति सत्ये ।
अहमपि तं प्रथमं जिनेन्द्रं-नारायणस्वामिनं स्तोष्ये । “मार्ज्जिनी कुमोदकः” इति हैमः
(का० २, श्लो० १३०) । एतेन एककलत्रनिर्वाहेऽपि त्वं असमर्थोऽसि, भीरुत्वेन निरुद्यमत्वादिति
काकुः । इति तृतीयोऽर्थः ॥

अथ लौकिकदृष्टान्तेनापि चतुर्थोऽर्थः—य-ईश्वरो हि-निश्चितं गृहिकर्म विधाय-हिमा-
चलपुत्रीं परिणीय वृत्तं भिक्षाटनलक्षणं जग्राह-भिक्षाटनं चकार । अहमपि प्रथमं जिनेन्द्रं-वृषाह्वं
(शिवं) स्तोष्ये । त्वत्तो वामदेवः श्रेष्ठः, यतो भिक्षाटनेनापि स्त्रीनिर्वाहकारकोऽभवत्, उभो-
परि परमप्रीतितात् । गौरीशिष्योरप्रतिमप्रीतिप्रवर्तनं प्रसिद्धमिति । त्वं तु महत्यां समृद्धौ
सत्यामपि स्त्रीविमुखोऽसि, तेन तव काऽत्र कीर्तिरिति निश्चितम् । जिन-ईश्वरः स चासी इन्द्रः-
स्वामी च जिनेन्द्रः । यतः—

“कन्दर्पवीरे निहते जिनेन

किं दुःखितं वाढमभूत् तदानीम् ।

इदं मया स्पष्टतरं तु प्रोक्तं

न वैचि मोषं वहते स गर्वम् ॥ १ ॥”—उपजातिः

इति द्वितीयकाव्यार्थः ॥ २ ॥

अन्वयः

(हे) इन्द्र ! यदि (त्वं) पित्रोः मुदे मया सह उपयमं न ऊरीकरिष्यसि, तदा तत्र भग्न का
कीर्तिः ? यः हि (यथवा यदि) गृहिन् कर्म विधाय वृत्तं जग्राह, तं प्रथमं जिन-इन्द्रं (अपि) अहं
अपि किल स्तोष्ये [यथवा यः अदि-गृहिन्-कर्म-विधा-आय-वृत्तं जग्राह, तं प्रथमं जिन-इन्द्रं अहं
अपि किल स्तोष्ये] ।

शब्दार्थः

पित्रोः (मू० पितृ)=मात-पितानां ।

मुदे (मू० मुद)=हृष्येति भाटे ।

सह=सहित, साथे

मया (मू० अस्मद्)=भारी ।

उपयमं (मू० उपयम)=धमने

यदि=नो

इन्द्र ! (मू० इन्द्र)=डे नाथ ।

न=नहि,

ऊरीकरिष्यसि (धा० कृ)=तु स्वीकार्यसे ।

तदा=तो ।

तव (मू० युष्मद्)=तारी ।

का (मू० किय)=(१) श्वः (२) भराज ।

अत्र=आ लोकभा

कीर्तिः (मू० कीर्ति)=आभार ।

जग्राह (धा० गृह्)=अदृष्ट कर्तुं ।

यः (मू० यद्)=ये ।

या (मू० य)=(१) कृष्ण, नारायणः (२)

अहोदिन

रम्यं गृहं च रमणीं रमणीयराढां

भोगान् समं प्रवरबन्धुजनैरपास्य ।

तारुण्ययुग्ं यदुपते ! त्वद्वत्तेऽङ्गा दीक्षा-

मन्यः क इच्छति जनः सहसा ग्रहीतुम् ? ॥ ३ ॥

टीका

अङ्ग इति संबोधने । हे यदुपते ! कोऽन्यो जनः सहसा-शीघ्रं दीक्षां ग्रहीतुमिच्छति-वा-
च्छति ? न कोऽपीत्यर्थः । कस्मात् ? स्वत् क्रते-त्वां विना । किं कृत्वा ? रम्यं गृहं च-पुनः
रमणीयराढां-मनोहरशोभां एवैविधां रमणीं-प्रियां पुनः भोगान् अपास्य-त्पक्त्वा । कैः समं ?
बन्धुजनैः-सहोदरादिभिर्जनैः समं-सार्धम् । कथंभूतोऽन्यो जनः ? तारुण्ययुग्ं, युवैवयुक्त इति ॥३॥

अन्वयः

अङ्ग 'यदु'-पते ! रम्यं गृहं रमणीय-राढां रमणीं प्रवर-बन्धु-जनैः समं भोगान् (च) अपास्य
स्वत् क्रते कः तारुण्य-युग्ं जनः सहसा दीक्षां ग्रहीतुं इच्छति ? (न कः भवि) ।

शब्दार्थः

रम्यं (मू० रम्य) = मनोहर.
गृहं (मू० गृह) = घर.
च = अने.
रमणीं (मू० रमणी) = सुंदरीने.
रमणीय = मनोहर, यित्ताकषक.
राढा = शोभा.
रमणीयराढां = यित्ताकषक शोभा छे जेनी अेषी.
भोगान् (मू० भोग) = भोगीने.
समं = साथे, युक्त.
प्रवर = उतरा.
बन्धु = भा-पय.
जन = लोक.
प्रवरबन्धुजनैः = उतरा भंधु-जनोंदी.
अपास्य (घा० भक्ष) = हर हरने, लक्ष हरने.
तारुण्य = पौवन, युवानी.

युग्ं = जोडवार.
तारुण्ययुग्ं = पौवनधी युक्त, युवक.
यदु = यदु.
पति = नाथ.
यदुपते ! = हे यदु-नाथ, हे नेमिनाथ !
स्वत् (मू० स्वत्) = तात्.
क्रते = विना.
अङ्ग = संबोधनवाचक अभ्यय.
दीक्षां (मू० दीक्षा) = दीक्षाने, आरिजने.
अन्यः (मू० अन्य) = अन्य.
कः (मू० किम्) = कोथु.
इच्छति (घा० इच्छ) = चाछे.
जनः (मू० जन) = भुज.
सहसा = अकस्म.
ग्रहीतुं (घा० ग्रह) = ग्रहण करवाने.

श्लोकार्थः

" हे यदु-नाथ ! मनोहर भंदिरने तथा यित्ताकषक सौन्दर्यवाणी सुंदरीने तेमन उतरा भंधु-
जनोंदी साथेना भोगीने (अकस्म) त्यछ हरने तारा सिवाय कथो अन्य युवक अकस्म दीक्षा
लेवाने छच्छे ! " — ३

રોહુન્ધમો જિન ! કરોડપિ મમાવલાયા—
સ્વામુદ્ધલં હિ ભવદાગમજાતવીર્યઃ ।

ન સ્યાન્મુનીશ ! લવણેશગૃહીતશક્તિઃ

. કો વા તરીતુમલમ્બુનિધિ મુજામ્યામ્ ? ॥ ૪ ॥

ટીકા

હીતિ નિશ્ચિતમ્ । હે જિન ! મમાવલાયા અપિ કરો-હસ્તસ્ત્વાં રોહુન્ધમઃ-સમર્થો વર્તતે । (કથંભૂતઃ કરઃ ? 'ભવદાગમજાતવીર્યઃ' ભવત આગમ-સિદ્ધાન્ત આગમનં વા તેન જાતમ્-ઉત્પન્નં વીર્ય-ચલે યસ્ય સઃ) । કથંભૂતં ત્વાં ? ઉદ્ધલમ્-ઉત્કટપરાક્રમમ્ । વા ઇતિ પક્ષાન્તરં કરોતિ-હે મુનીશ ! કો નરોઽમ્બુનિધિ-સમુદ્રં તરીતુમલં-સમર્થો ન સ્યાત્ ? અપિતુ સ્પાદેવેત્યર્થઃ । કામ્યાં ? મુજામ્યામ્ । કથંભૂતઃ કઃ ? 'લવણેશેતિ' લવણસમુદ્રસુરાદ્ ગૃહીતા-પ્રાપ્તા શક્તિઃ-સામર્થ્ય યેન સ ઇતિ ॥ ૪ ॥

અન્યચઃ

(હે) જિન ! મમ અવલાયાઃ અપિ ભવત્-આગમ-જાત-વીર્યઃ કરઃ ઉદ્-ચલં (અપિ) ત્વાં રોહુન્ધિ ક્ષમઃ । વા (હે) મુનિ-ઈશ ! લવણ-ઈશ-ગૃહીત-શક્તિઃ કઃ અમ્બુ-નિધિ મુજામ્યાં તરીતું અલં ન સ્યાત્ ? ।

શીખરાર્થ

રોહુન્ધ (ધા० રુધ્)=રોકવાને.
ક્ષમઃ (મૂ० ક્ષમ)=સમર્થ.
જિન ! (મૂ० જિન)=હે પીતરામ !
કરઃ (મૂ० કર)=કરત, હાથ.
અપિ=પણ.
મમ (મૂ० અમમ)=મારો.
અવલાયાઃ (મૂ० અવલા)=નારીનો.
ત્વાં (મૂ० તુમમ)=તને.
ઉદ્=મનસતામુચક અન્યથા.
ચલ=પરાક્રમ.
ઉદ્ચલં=પ્રયત્ન છે પરાક્રમ જેવું એવા.
હિ=નિશ્ચયવાચક અન્યથા.
ભવત્=આપ.
આગમ=(૧) સિદ્ધાન્ત; (૨) આગમન.
જાત (ધા० જન્)=ઉત્પન્ન થયેલ.
વીર્ય=બળ.

ભવદાગમજાતવીર્યઃ=આપના સિદ્ધાન્ત [અથવા આગમન]થી ઉત્પન્ન થયું છે બળ જેને વિશે

એવો.
ન=નહિ.
સ્વાત્ (ધા० અસ્)=આપ.
મુનિ=યોગી, સાધુ.
ઈશ=નાથ, સ્વ.મી.
મુનીશ =હે યોગીશ્વર !
લવણ=લવણ (સમુદ્ર).
ગૃહીત (ધા० ગ્રહ)=ગ્રહણ કરેલ.
શક્તિ=શક્તિ.
લવણેશગૃહીતશક્તિઃ=લવણ (સમુદ્ર)ના સ્વામી
પાસેથી ગ્રહણ કરી છે શક્તિ જેણે એવો.
કઃ (મૂ० કિમ્)=કાણે.
વા=અથવા.
તરીતું (ધા० તૃ)=તરી જવાને.
અલં=સમર્થ.
અમ્બુ=જલ.
નિધિ=ઝાડ.
અમ્બુનિધિ=સમુદ્રને.
મુજામ્યાં (મૂ० મુજ)=એ હાથ વડે.

૧ 'લવણેશેત્યાદિ' ઇતિ ક-પાઠઃ ।

૨ જૈન માન્યતા પ્રમાણે જો દીપમાં આપણે વસીએ છીએ, તે જન્મ-દીપ છે. આ દીપની ચારે બાજુએ આવી રહેલા સમુદ્રને લવણના નામથી ઓળખાવવામાં આવે છે. આ સમુદ્રનું જળ તેના નામ ઉપરથી સૂચન થાય છે તેમ ખાતર છે. એના સંબંધી વિશેષ માહત્તી માટે જુઓ જીવાસંગમ તથા પ્રત્યક્ષાકરણ.

અધોકાર્ય

“હે વીતરાગ ! આપના સિદ્ધાન્ત [અથવા આગમન]થી ઉત્પન્ન થયું છે બળ જને વિષે એવો મારો અબળાનો પણ હસ્ત પ્રબળ પરાક્રમવાળા આપને રોકવાને (અર્થાત્ તોર-છેથી નહિ પાછા ફરવા દેવામાં) ખરેખર સમર્થ છે; કમકે હે યોગીશ્વર ! લવણ (સમુદ્ર)ના સ્વામી પાસેથી પ્રાપ્ત કર્યું છે પરાક્રમ જણે એવો કાણુ સમુદ્રને બે હાથ વડે તરી જવામાં સંમર્થ ન થાય ?” — ૪

મદ્રં ચકર્યં પશવેઽપિ યથા તથા ત્વં
તૂર્ણં કૃપાપર ! મમૈહસુરક્ષણાર્થમ્ ।
રિદાશ્રિતાં સ્વલુ ધવો મહિલાં સમન્તું

નામ્યેતિ કિં નિજશિશોઃ પરિપાલનાર્થમ્ ? ॥ ૫ ॥

ટીકા

હે કૃપાપર !—હે દયાપ્રવીણ ! તથા ત્વં તૂર્ણ—શિષ્યં મમ અસુરક્ષણાર્થ—પ્રાણરક્ષણાય પદિ-આમચ્છ । યથા ત્વં મદ્રં—કલ્યાણં ચકર્યં—કરોપિ સ્મ । કસ્મૈ ? પશવેઽપિ—હરિણાદિતિર્યગ્જાત-યેઽપિ દિદાન્તેન । સ્વલુ इति નિશ્ચિતમ્ । ધવઃ—પતિઃ મહિલાં—માયાં કિં નામ્યેતિ—સંસુપ્તં ન ગચ્છતિ ? અપિ(તુ) ગચ્છત્વેવ । કિમર્થ ? નિજશિશોઃ—સ્વકીયબાલકસ્ય પરિપાલનાર્થમ્ । કયં-ભૂતાં મહિલાં ? સમન્તું—સાપરાધામપિ । પુનઃ કિંભૂતાં મહિલાં ? રિદાશ્રિતાં—કષ્ટાક્રાન્તામિતિ । “રિદં ક્ષેમેઝ્જુમે ચ” इत्यनेकार्थः ॥ ૫ ॥

અન્વયઃ

(હે) કૃપા-પર ! યથા ત્વં પશવે અપિ મદ્રં ચકર્યં, તથા મમ અસુ-રક્ષણ-અર્થે તૂર્ણ પદિ । કિં ધવઃ નિજ-શિશો પરિપાલન-અર્થે સદ્-મન્તું, રિદ-આશ્રિતાં મહિલાં સ્વલુ ન અન્વેતિ ? ।

શબ્દાર્થ

મદ્રં (મૂ० મદ્ર)=કલ્યાણને.
ચકર્યં (ધા० કૃ)=તે કર્યું.
પશવે (મૂ० પશુ)=પશુ પ્રતિ.
અપિ=પણ.
યથા=એમ.
તથા=તેમ.
ત્વં (મૂ० તુમદ્ર)=તું.
તૂર્ણ=સત્વર.
કૃપા=દયા.
પર=તપર.
કૃપાપર (=હે દયા કરવામાં તત્પર !
સમ (મૂ० સમ્સદ)=માગ.

પદિ (ધા० દ)=તુ આપ.
અસુ=માણુ.
રક્ષણ=પચાન.
અસુરક્ષણાર્થ=માણુ બચાવવાને માટે.
રિદ=કષ્ટ.
આશ્રિત (ધા० શ્રિ)=આશ્રય લીધેલ.
રિદાશ્રિતાં=કષ્ટ વડે આશ્રિત.
સ્વલુ=ખરેખર, નક્કી.
ધવઃ (મૂ० ધવ)=પતિ.
મહિલાં (મૂ० મહિલા)=માયાને
સદ્=સદિન.
મન્તું=અપરાધ.

समन्तुं=अपराधीने.

नृनक्षि.

અમ્યેતિ (ધા. ૬) = સંમુખ જાણ છે.

$$K_1 = 2.5$$

निज=पेतामा.

दिशु=अपि३.

निजशिशोः=पैताना व्याकृता.

परिपालनार्थे (मू० परिपावन) = रक्षार्थे.

શ્રોત્રાર્થ

“ હે દયા (કરવા)માં તત્પર (નાથ) ! જમ તેં પશુનું પણ કલ્યાણ કર્યું તેમ તું મારા પ્રાણના રક્ષણ અર્થે (મારી સમીપ) સત્વર આવ. પોતાના બાળકના બચાવ અર્થે કષ્ટમાં સપડાયેલી ઝોવિ અપરાધી ભાર્યાની સંસુષ્ણ શું તેના પતિ ખરેખર જતો નથી !” —૫

तीक्ष्णं वचोऽप्यभिहितं मयका हितं यत्
तत् ते भविष्यति तत्रां फलवृद्धिसिद्धयै ।

यद्धेलिधाम तपतीश ! भृशं निदाघे
तच्चारुचूतकलिकानिकरैकहेतुः ॥ ६ ॥

दीक्षा

हे ईश ! मया एव भयका यत् तीक्ष्णं-भयदीयकर्णपुटानीक्षितमपि वचः हितं-हितकृद्-अमिहितं-कथितम् । तद् वचः कर्तृपदं ते-तव फलवृद्धिसिद्धये भविष्यतिराम्, फलस्य राज्यादि-समृद्धिसुखलक्षणोदयस्य प्रवर्धननिष्पत्तये इति । दृष्टान्तमाह—यद्यदित्यव्ययौ हेत्वयौ । यत् हेलि-धाम-सूर्यकिरणः भृशम्-अत्यर्थं निदाघे-उष्णकाले तपति, तत् चारवः-मनोहराः चूतस्य-आम्रस्य फलिका-मञ्जरीस्तासां निकरैकहेतुः-समूहैककारणमस्ति इति स्पष्टम् ॥ ६ ॥

अन्वयः

(हे) ईश ! मयका यद् तीक्ष्णं अग्निं हितं वचः अभिहितं, तद् ते फल-वृद्धि-सिद्धयै भविष्यति-
 तस्मै । यद् निदायै होलि-धाम भूय तपति, तद् चारु-सूत-कलिका-निकर-पङ्क-हेतुः (अस्ति) ।

શ્રી ૫-દર્શ

तीक्ष्णं (मू० तीक्ष्ण) = ४६, ३०।२.

घञः (मू० घञस्) = यथन.

અરિ=પથ.

अभिहितं (मू० अभिहित)=अथन इरायं.

मयका (मू० अस्मद्) = भारथी.

हितं (मू० हित) = कल्याणकारी.

यद् (मू० यद्) = जे.

तद् (मू० तद्) = ते.

मन्त्रिष्यतितरां (घा० भू०) = अत्यंत यशः.

फल = ५७.

वृद्धि=वधारो.

सिद्धि=सिद्धि.

फलचक्षुसिद्धयै=इगनी वृद्धिनी सिद्धिने भाटे.

ચદ=જે કારણને લીધે

होसि=५५.

ध्यामन=द्विष.

हेलिधाम=सूर्यनं किरण.

તપત્તિ (ધા. તપ)=તપે છે.

ईश । (म० ईश) ॥ देनाय ।

अग्रं=अल्पत.

निदाघे (म० निदाघ) = भीम (अतः) भा निदाघाभा

तद्वैवेयी क्षीते

ચારુ=મનોહર.

ચૂત=આમ્ર, આખા.

કાલિકા=મંજરી, મોર.

નિકર=સમૂહ.

મક=અદિતીય, અસાધારણ.

હેતુ=કારણ.

ચારુચૂતકલિકાનિકરકહેતુ=મનોહર આખાના મોરના સમૂહના અદિતીય કારણ (૩૫).

ટીકાકાર્ય

"હે નાથ ! મેં જ કોર (અપ્રિય) પણ હિતકારી વચન (આપને) કહ્યું, તે વચન (રાજ્યાદિક સમૃદ્ધિના સુખની પ્રાપ્તિરૂપ) ક્ષણની વૃદ્ધિની સિદ્ધિને માટે થયે, (કમંઠ) શ્રીમ (અણુ)માં સૂર્ય કિરણ અત્યંત તપે છે, (પરંતુ) તેથી કરીને તો તે મનોહર આમ્ર-મંજરીના અદિતીય હેતુરૂપ બને છે."—૬

આગચ્છ કુચ્છહર ! હચ્છયચિત્રપુહ્લ-
લક્ષીકૃતાં કુશતનું ક્ષમ ! રક્ષ માં ત્વમ્ ।
ત્વત્સદ્ગમે ક્ષયમુપૈષ્યતિ મેડતિદુઃખં
સૂર્યાશુભિન્નમિવ શાર્વરમન્ધકારમ્ ॥ ૭ ॥

લક્ષીકૃતાં કુશતનું ક્ષમ ! રક્ષ માં ત્વમ્ ।

ત્વત્સદ્ગમે ક્ષયમુપૈષ્યતિ મેડતિદુઃખં

સૂર્યાશુભિન્નમિવ શાર્વરમન્ધકારમ્ ॥ ૭ ॥

ટીકા

હે કુચ્છહર !—હે કટનિવારક ! ત્વં આગચ્છ—અગ્નૈદિ । હે ક્ષમ !—હે સમર્થ ! ત્વં માં રક્ષ, મમ સંયોગકવચં ધારયેત્યર્થઃ । યતઃ કથંભૂતાં માં ? 'હચ્છેતિ' હચ્છયઃ—કન્દર્પેદનસ્ય ચિત્રપુહ્લો—વાણસ્તેન લક્ષીકૃતા—વૈધ્યીકૃતાતામિતિ । "લક્ષં વ્યાજ્ઞશરણ્યયોઃ" इति हेमानेकार्थः । पुनः कथंभूतां मां ? कुशतनुं—दुर्घलशरीराम् । हे जिन ! त्वत्सद्गमे—तव संयोगे सति ममातिदुःखं कर्तृपदं क्षयं—विनाशमुपैष्यति—प्रयास्यति । किमिव ? अन्धकारमिव, यथाऽन्धकारं क्षयमुपैति । कथंभूतमन्धकारं ? सूर्याशुभिन्नं सत् । पुनः कथंभूतमन्धकारं ? शार्वरं—रजनीसम्बन्धि इति ॥ ७ ॥

અન્વયઃ

(હે) કુચ્છ-હર ! ત્વં આગચ્છ ! (હે) ક્ષમ ! (ત્વં) હચ્છય-ચિત્રપુહ્લ-લક્ષીકૃતાં, કુશ-તનું માં રક્ષ । (હે જિન !) ત્વ-સદ્ગમે (સતિ) મે અતિ-દુઃખં સૂર્ય-અંશુ-ભિન્ન શાર્વરમ્ અન્ધકારં રવ ક્ષયં ઉપૈષ્યતિ ।

શબ્દાર્થ

આગચ્છ (યાં ગમ્)=આવ.

કુચ્છ=૩૯.

હર (યાં હ)=હરનાર

કુચ્છહર = ૩૯-નિવારક ।

હચ્છય=કંદર્પ, કામદેવ.

ચિત્રપુહ્લ=આણુ.

લક્ષીકૃત=વીધાયેલ.

હચ્છયચિત્રપુહ્લલક્ષીકૃતાં=કંદર્પના આણુ વડે વીધાયેલી.

કુશ=પાનણું, દુર્બળ.

તનુ=સરીર, દેહ.

કુશતનું=દુર્બળ છે દેહ બેના બેરી.

ક્ષમ ! (મું કમ)=હે સમર્થ !

રક્ષ (યાં રક્)=તું રક્ષણ કર, તું બચાવ.

આ ઉપરથી ભેધ શકાય છે કે મહાકવિઓએ પ્રયોગ કર્યો છે, વાસ્તે આ રૂપ ખોટું નથી; ખાકી ચાલુ વ્યાકરણથી તો એ સ્વાસિક સિદ્ધ થતું નથી. એથી કરીને તો પ્રામાણિકના નામથી ઓળખાતો પક્ષ એનો 'અપશ્રંશ' તરીકે ઉલ્લેખ કરે છે.

વિશેષમાં એ પણ નિવેદન કરવું ભેધએ કે વ્યાકરણના સાધારણ નિયમે પ્રમાણે જ્યારે આ રૂપ સિદ્ધ થતું નથી, ત્યારે છેવટના ઉપાય તરીકે 'શર્વર્થાંદ શાર્મ' એમ કેટલાક સિદ્ધ કરવા તૈયાર થઇ જાય છે.

* * * * *

ઉચ્ચત્તિદ્ધનઘનાઘનગર્જિતેહિ-

મુગ્ધાવિતે નમસિ નૌ નમસીન ! દેહે ।

ધર્મોત્કટાદિરિવ દન્તુરતાં વિષણ્ણો

મુક્તાફલદ્યુતિમયૈતિ નનૂદવિન્દુઃ ॥ ૮ ॥

ટીકા

હે હન !-હે સ્વામિન ! નનુ-નિશ્ચિતે નૌ-આયોર્દેહે-શરીરે ઉદવિન્દુઃ-જલકળાઃ મુક્તાફલદ્યુતિમયૈતિ-મૌતિકકાન્તિ પ્રાપ્નોતિ । કસ્મિન્ સતિ ? નમસિ-આકાશે નમસિ-શ્રાવણમાસે ઉચ્ચત્તિદ્ધનઘનાઘનગર્જિતે-ઉત્કટવિદ્યુત્સાન્દ્રમેઘગર્જારવે સતિ । કથંભૂતે ઉચ્છ ? અહિમુગ્ધાવિતે-મયૂરશબ્દમિશ્રિતે । કસ્માત્ ? ધર્મોત્કટાત્-ઉપ્મોત્કર્ષાત્ । ઇવ ઉત્પ્રેક્ષતે । હઃ-કામઃ દન્તુરતાં-ઉન્નતદન્તતામુપૈતિ । કથંભૂત હઃ ? વિષણ્ણઃ-વિપાદં પ્રાપ્તઃ । કથંભૂતાં દન્તુરતાં ? મુક્તાફલદ્યુતિ સ્પર્ષ્મ । ઉદકસ્પોદન્ આદેશઃ તેનોદવિન્દુઃ । ઉન્નતા દન્તા અસ્યેતિ દન્તુરસ્તદ્વાયો દન્તુરતેતિ ॥૮॥

અન્વયઃ

(હે) હન ! નમસિ નમસિ અહિ-મુગ્ધ-આવિતે ઉચ્ચત્-તદિત્-ઘન-ઘનાઘન-ગર્જિતે (સતિ) ધર્મ-ઉત્કટાત્ વિષણ્ણઃ હઃ ઇવ મુક્તાફલ-દ્યુતિ દન્તુર તાં નૌ દેહે ઉદન-વિન્દુઃ નનુ મુક્તાફલ-દ્યુતિ ડૉપૈતિ ।

શબ્દાર્થ

ઉચ્ચત્ (ધા• ૬)=ઉદયમાં આવતી.

તદિત્=સાદામિની, વીજળી.

ઘન=ગાદ.

ઘનાઘન=ભેધ.

ગર્જિત=ગર્જના.

ઉચ્ચત્તિદ્ધનઘનાઘનગર્જિતે=ચમકતી છે વિજ-

ળાઓ જેમાં એવા ગાદ ભેધની ગર્જના છે જેને

વિશે તે.

અહિ=સર્પ, સાપ.

મુગ્ધ=ખાતું.

અહિમુગ્ધ=મયૂર, મોર.

આવિત=મિશ્રિત.

અહિમુગ્ધાવિતે=મયૂર (ના શબ્દ)થી મિશ્રિત.

નમસિ (મૂ• નમસ)=આકાશ.

નૌ (મૂ• અત્પદ)=આપણા બેના.

નમસિ (મૂ• નમસ)=શ્રાવણ (માસ)માં.

હન ! (મૂ• હન)=હે સ્વામિન !

દેહે (મૂ• દેહ)=શરીરના ઉપર.

ધર્મ=તાપ.

ઉત્કટ=ઉત્કર્ષ.

घर्मोत्कटात्=तापना उत्कर्षणे लीधे.

इः (मू० इ)=कामदेव.

इय=मेभ.

दन्तुरतां (मू० दन्तुरता)=उचित दंतपथाने.

विषण्णः (मू० विषण्ण)=भिष.

मुक्ताफल=भौकितक, मोती.

पुति=तेज.

मुक्ताफलपुति=मोतीना तेजने.

उपैति (पा० इ)=आम, करे छे.

मनु=नञ्.

उदन्=अण, पाणि.

विन्दु=रीपु.

उदविन्दु=अणु निन्दु.

श्लोकार्थ

“न्यारे आवलु भासमां आकाश भयूर(ना शण्ड)थी मिश्रित थयेला तेभन स्फुरायमान सौहाभिनीथी अलंकृत भनेला तेभन गाढ जेवा मेधनी गर्जनाथी युक्त भने छे, सेनारे उभयताना उत्कर्षणे लीधे न्न भिन्न थयेला कामदेव मुक्ताङ्गना जनी प्रभावाणी दन्तुरताने प्राप्त करे तेम आपना येना देह उपरसुं नल-भिन्दु मुक्ता-ङ्गनी प्रभाने पाभरो.”—८

पश्येदृशीति सखिता मदनादरः किं ?

नृत्यन् मयूरनिकरोऽब्धघटां समीक्ष्य ।

मैत्र्या भवन्ति भगवन् ! प्रभया प्रकर्षं

पद्माकरेषु जलजानि विकाशमाञ्जि ॥ ९ ॥

टीका

हे भगवन् !—हे ज्ञानिन् ! सखिता-मैत्री ईदृशी भवति इति त्वं पश्य-विलोक्य । इतीति किं ? अयं मयूरनिकरः—केकिसमूहो नृत्यन्-नृत्यं कुर्वन् सन् वर्तते । किं कृत्वा ? अब्धघटां—मेघमालां समीक्ष्य-विलोक्य । पुनः पद्माकरेषु—सरसीषु जलजानि-कमलानि विकाशमाञ्जि—प्रकाशयुक्तानि भवन्ति । कथं ? प्रकर्षं यथा स्यात् तथेति क्रियाविशेषणम् । कया ? प्रभया । कथं-भूतया प्रभया ? ‘मैत्र्या’ मित्रस्य-सूर्यस्वयं प्रभा मैत्री तथा, सूर्यसंचन्धिद्युत्येत्यर्थः । अतः फारणात् हेपादयः । मदनादरः किं ?—कोऽर्थः ? । त्वया मदनादरो न कर्तव्य इत्यर्थः । मयि विषये न आदरः अनादरः, अनासक्त इत्यर्थः । अथवा मयि विषये न नादं-शब्दं अनादम् अर्थात् मीनं राति-ददाति (इति) मदनादरः । “हे मित्रे ! अहमागतः, त्वं मम समीपमलङ्कृत” इत्याद्युक्तिरहित इत्यर्थः । अथवाऽकारप्रश्लेषात् अमदने-कन्दर्परहिते वस्तुनि आदरः—अभिलाषः किं ? अर्थान् विवाहादि कार्यं मुक्त्वाऽन्यत्रादरः तव न युक्त इत्यर्थः । इत्येवं मदनादरपदस्य बह्वर्थाः सन्ति, (ते) स्वयमूहा इति ॥ ९ ॥

अन्वयः

(हे) भगवन् ! अब्ध-घटां समीक्ष्य मयूर-निकरः नृत्यन् (वर्तते), पद्माकरेषु जलजानि मैत्र्या प्रभया प्रकर्षं विकाश-माञ्जि भवन्ति, सखिता ईदृशी (भवति) इति पदय । किं मद्-अन्-आदरः [अथवा मद्-अ-नाद-रः, (अथवा अ-मदन-आदरः)] ? ।

શબ્દાર્થ

પદ્મ (ધાં દર) = તુ જો.

ઈંદ્રી (મૂં દેવ) = આવી.

શ્રુતિ = એમ.

સચિતા = મિત્રતા, દોસ્તી.

આદર = સન્કાર.

નાદ = ધ્વનિ.

રા = અર્પણ કરવું.

મદન = કંઠર્પ, કામદેવ.

મદનાદર = (૧) મારા તરફ આદર નથી જોતો એવો,

(૨) મારા પ્રતિ અવાજ નહિ કરનારો (અર્થાત્ મારી સાથે નહિ બોલનારો).

અમદનાદર = (૧) કંઠર્પ પ્રતિ આસક્તિ નથી જોતો એવો, (૨) કંઠર્પ રહિત (વસ્તુ) પ્રતિ આદર છે જોતો એવો.

કિં = કેમ.

નૃત્યન્ (ધાં નૃત) = નાચ કરતો.

મયૂર = મયૂર, મોર.

નિકર = સમુદાય, સમૂહ.

મયૂરનિકર = મોરોનો સમૂહ.

અદ્ = એધ.

ઘટા = માળા, શ્રેણી.

અદ્ઘટા = એધ-માળાને.

સમીક્ષ્ય (ધાં દેવ) = જોઈને,

મૈઝ્યા (મૂં મૈત્રી) = સૂર્યના સંબંધી.

મવન્તિ (ધાં મૃ) = થાય છે.

મગવન્ ! (મૂં મગવત) = હે શાની !

પ્રમયા (મૂં પ્રમા) = તેજ વડે.

પ્રકર્ષ = અસંત.

વદ્માકરેણુ (મૂં વદ્માકર) = સરોવરોને વિષે.

જલજાનિ (મૂં જલજ) = કમળો.

વિકાશ = વિકસેવરતા, વિકાસ.

માન્ = ભજનાર.

વિકાશમાન્નિ = વિકસેવરતાને ભજનાર.

અલોકાર્થ

“ હે શાની ! એધ-માલા જોઈને મયૂરોનો સમુદાય નૃત્ય કરે છે અને સૂર્યની પ્રમાને લીધે તો સરોવરોમાં કમળો અત્યંત વિકાસિત થાય છે. મિત્રતા તો આવી હોય છે તે તું જો મારા તરફ તું કેમ અનાસક્ત છે [અથવા મારી સાથે તું એક શબ્દ પણ કેમ બોલતો નથી, અથવા મદન પ્રતિ કેમ આસક્ત નથી, અથવા કંઠર્પ રહિત (ચારિત્રાદિક વસ્તુ તે) પ્રતિ કેમ પ્રીતિ રાખે છે] ? ” — ૬

સ્પષ્ટીકરણ

‘ મદનાદર : ’ પરત્વે વિચાર—

આ પદના બીજા પણ અર્થો થાય છે એમ ટીકાકાર લખે છે, તો તે અર્થો કયા છે એવો પ્રશ્ન સહજ ઉદ્ભવે છે. આના સમાધાનાર્થે હું મારી મતિ અનુસાર નીચે મુજબના અર્થો રજૂ કરું છું :—

(૧) મદન+અદર : અર્થાત્ કંઠર્પથી લાય નથી જોને એવો.

(૨) મદન+અદ+અર : અર્થાત્ મદનને બાંધનાર યાને તેનો લક્ષક તેમજ ઉતાવળીઆ.

(૩) મદન+નાદ+ર : અર્થાત્ હર્ષથી અવાજ કરનાર એટલે કે હર્ષપૂર્વક બોલનાર.

(૪) મદનાત્+અર : = મદનથી ઉતાવળીઆ.

(૫) મત્+અન+આદર : = મારા પ્રાણ પ્રતિ આદરવાળો.

(૬) મદ-નાદ-રઃ અર્થાત્ (એક યોગન મુખી વાણી સંભળાતી હોવાને લીધે) વીર્યપૂર્વક કથન કરનારો અથવા કલ્યાણકારી વસ્તુનો ઉપદેશ આપનારો.

‘આ’કારના પ્રશ્લેષપૂર્વક અર્થો—

(૧) જ-મદ ! ન જ-દરઃ અર્થાત્ હે ગર્વ રહિત ! તું નિર્ભય નથી.

(૨) જમદ ! ન જાદરઃ અર્થાત્ હે (વિરહરૂપી) રોગદાયક ! અથવા હે (નિરહરૂપી) શાંતને છેદનાર ! તું સર્વથા કાય-રહિત છે.

(૩) જ-મદન ! જ-દરઃ અર્થાત્ હે કામદેવથી રહિત (એટલે કે હે વીતરાગ) ! તું નિર્ભય છે.

(૪) જમ્+જદન+જાદરઃ અર્થાત્ જલદી (સુક્તિના ભોગરૂપી) ખોરાક પ્રતિ આસક્તિવાળો.

(૫) જ-મદન-જદ-રઃ અર્થાત્ નિષ્કામપણે ભોજન-હોનારો.

(૬) જ-મદન-જ-દરઃ અર્થાત્ વીતરાગ (અવસ્થા) માં નિર્ભય.

(૭) જ-મદ-નાદ-રઃ અર્થાત્ હુષ્ વિના (ખેટથી) (પશુઓને છોડાવવાનો) નાદ કરનારો.

‘આ’કારના પ્રશ્લેષપૂર્વક અર્થો—

(૧) જામ-દ ! ના જ-દરઃ અર્થાત્ હે રોગ-દાયક ! તું નિર્ભય મનુષ્ય છે.

(૨) જામ્+જદન+જાદરઃ અર્થાત્ (સુક્તિના) ભોગ પ્રતિ પ્રીતિવાળો.

કિં ત્વં સ નૈવ ચલ ! કાઽગતિકા તવૈષા
જન્યાઃ પ્રસૂર્જનયિતા સહજાશ્ચ જામિઃ ।

શ્યામાઽપ્યહં ચ ઇતિ વર્ગમિમં વિવાહ—

મૂલ્યાઽશ્રિતં ય ઇહ નાત્મસમં કરોતિ ॥૧૦ ॥

ટીકા

હે ચલ !—હે ચપલસ્વભાવ !—હે અનવસ્થાનચિત્ત ! તવ યદા કા આગતિકા—કુત્સિતમાગમનં ધર્તૈત્ત્વમ્ । યદિ ત્વં નાગમિપ્યસ્તદા ધરમમવિપ્યત્, યતોઽહં સર્ગીનાં મયે ઉપહાસ્યતાં ગતેતિ વ્યહમ્યમ્ । અથવા તવૈષા કા ગતિકા—કા દશા-અવસ્થા જ્ઞાનં ચ (વા) વર્તેતે—તવ કીદશી અવસ્થા ? કીદશં જ્ઞાનં ? અહં ન જાને, અગ્રે ત્વમસ્વીકત્વાદ્ દુઃખી મવિપ્યસીતિ કાકુઃ । હે ચલ ! મ ત્વં કિં ? (નૈવ) અકિશ્ચિત્કરસ્વાન્નિરર્થકોઽસિ ઇતિ । અથવા હે સના—સદા એવ ચલ ! ત્વં કિમ્, કિંદુષ્કોઽન્ન-કુત્સિતાર્થઃ, તેન ત્વં કુત્સિતોઽસીત્યર્થઃ । અન્યે જના વાલત્વે ચપલસ્વભાવા મવન્તિ, ત્વં તુ સદૈવ ચપલ ઇતિ હેતોઃ । યતઃ—

“ મ ક્રોધિનોઽર્થો ન શઠસ્ય મિત્રં

ક્રૂરસ્ય ન સ્ત્રી મુખિનો ન વિદ્યા ।

न कामिनां ज्वरलसस्य न श्रीः

सर्वं तु न स्यादवस्थितस्य ॥ १ ॥" (—उपजातिः)

इति । "सदा सनाऽनिशं शश्वत्" इति हैमः (का० ६, श्लो० १६७) । अथवा हे चल ! स त्वं किं ना-पुरुषः ? अपितु पुरुषो न असि । नृशब्दस्य ना (प्रथमैकवचनं), पौरुषाभावात् । यतो मार्गितां सम्पद्यमानां भार्या न निषेधयतीति क्षत्रियधर्मोऽस्ति, त्वं तु तं धर्मं त्यजसि, निर्लज्जत्वात्, अतोऽहं त्वां पुरुषं न कथयामि इति । विरहपीडितो हि जनः परमपरुषम् उचित-मनुचितमपि सर्वं वाक्यं जल्पति, मोहितत्वेन विवेकाभावात् । अथवा हे चल ! स त्वं किं नैवासि ? स एव त्वं स्वेच्छाचारी वर्तसे इत्यर्थः । सकः ? यत्तदोर्नित्यसम्बन्धः यो भवान् इह-विवाहमण्डपे इति इमं वर्ग-स्वजनसमूहं विवाहभूत्याश्रितं-विवाहस्य सुवस्त्रभूषणभोजनविलेपनादिसमृद्धियुक्तं न करोति । कथंभूतमिमं वर्गं ? आत्मसमम्-आत्मना तुल्यमिति । इति वर्ग इतीति किं ? जन्मा-वरयितृमित्राणि, "जन्मास्तु तस्य सुहृदः" (का० ३, श्लो० १८१) इति हैमवचनात्, प्रसू-माता, जनयिता-पिता, सहजा-भ्रातरः, जाभिः भगिनी कुलस्त्री च, "जाभिः स्वकुलस्त्रियोः" इति हैमानेकार्थः, अहं श्यामाऽपि-नवयौवनाऽपि । चः समुच्चये । इति समस्तस्वजनवर्ग-मिति । श्लोकः—

"श्यामा श्यामेन वर्णेन, श्यामा स्त्री नवयौवना ।

अप्रसूता भवेच्छ्यामा, श्यामा पोडशवार्षिकी ॥ १ ॥" (—अनुष्टुप्)

इति ॥ १० ॥

अन्वयः

(हे) चल ! यः जन्मा, प्रसू, जनयिता, सहजा, जाभिः च अहं श्यामा अपि इति इमं आत्मन्-समं वर्गं इह विवाह-भूति-आश्रितं [अथवा विवाह-भूत्या आश्रितं] न करोति, तव एषा का गतिका [अथवा आगतिका] ? सः त्वं किं ? न एव [अथवा (हे) सना एव (चल !) त्वं किं, अथवा सदा एव (चल !) सः त्वं किं ना ?] ।

शेषार्थः

किं=(१) भ्राता, (२) पुत्रः ।

त्वं (मू० शुभ्रम्)=तु ।

सः (मू० तत्)=ते ।

म=महि ।

एव=एव ।

सना=सदा ।

ना (मू० नृ)=भगवन् ।

चल ! (मू० चल)=हे अस्थिर (गतिवाणा) ।

का (मू० किम्)=(१) भ्राता, (२) देवी ।

गतिका=(१) अपरया, (२) गान ।

आगतिका=आशमन ।

तव (मू० तुम्हम्)=तव ।

एषा (मू० एतद्)=आ ।

जन्माः (मू० जन्म)=वर्षाभ्यन्तरे भिन्नो, अन्यथा ।

प्रसूः (मू० प्रसू)=जन्मनी, माता ।

जनयिता (मू० जनयितृ)=जनक, पिता ।

सहजाः (मू० सहज)=अपेक्षया, लाभ्ये ।

च=अने ।

जाभिः (मू० जाभि)=(१) भगिनी, भेन; (२) कुक्षी ।

श्यामा=युवति ।

अपि=एषु ।

अहं (मू० अस्मद्)=हम् ।

इति=अत्र ।

वर्गं (मू० वर्ग)=समुदायने ।

इमं (मू० इदम्)=आ ।

विवाह=वधु ।

મૂર્તિ-સંપત્તિ.

પિયાદમૂળ્યા=પાની સંપત્તિ વડે

આધિત (પા. ૧૧)-આપણ કરાવેલ.

પિયાદમૂળ્યાધિત=પાની સંપત્તિ વડે આપણ કરાવેલ.

યા (પૂ. ૫૬)=૨૭.

હૃદ=અપ.

આગમ્=આત્મા.

મમ-મુખ, સમાન.

આગમમ્=૧૧૧ આગમ.

જનોતિ (પા. ૬)-૧૧ છે.

• દોષાકાં

"હે (સર્વદા) અપજા (ગિતવાળા નાથ) ! જનેવા, જનની, જનક, બંધુ અને બગિની [અપજા કૃષ્ણ-સ્ત્રી] તેમજ હું યુવતિ એવા આ પોનાના સમાન (કુટુંબ-) સમુદાયને જે વિવાદની (સંસાર વસ્ત્ર, આભૂષણ, ગોઝન, વિલેપન ઇત્યાદિ) સમૃદ્ધિ વડે આશિષ કરના નથી, એના જે તું (તે) તેના આગમનથી શું ? (અર્થાત્ તું અત્ર નક્કિ આપ્યો રોન, તે સખીઓમાં મારી દાંડી થાન નહિ.) [અથવા આ તારી શી દયા છે અથવા આ તારું શું જાન છે ? (તે હું જાણી શકતી નથી; પરંતુ અપિપ્પમાં સ્ત્રી વિના તું દુઃખી થશે એમ મને લાગે છે, કેમકે 'ગેગા વિનાનો હંઠો, તેના બાળક વિનાનો સંસાર')] તેમજ વળી તે તું છે ? ના (અકિચિ-કર રોવાથી તું નિરર્થક છે) [અથવા તે તું નથી ? (તેજ તું સ્વેચ્છાચારી છે) અથવા તે તું શું પ્રસૂ છે, (કેમકે સપિ-યનો પર્મ તે સરણાગત અબજાનું રક્ષણ કરવાનો છે) અથવા હે (બાલ્યાવસ્થામાંજ નહિ, પરંતુ) સર્વદા અપજા ! તે તું અજાન છે]. "—૧૦

• • • • •
દૃષ્ટ્વા ભવં તમનિમેષવિલોકનીયં

નાન્યત્ર તોપમુપયાતિ મદીયચક્ષુઃ ।

પીત્વા પયઃ શશિકરણુતિ દુગ્ધસિન્ધોઃ

• • • • •
ધારં જલં જલનિધેરશિતું ક દૃષ્ટેત્ ? ॥ ૧૧ ॥

ટીકા

હે સુમત્ર ! મદીયચક્ષુઃ-મમ નેત્રં કર્વપદં તોપં-તુષ્ટિ નોપયાતિ-ન પ્રાપ્નોતિ । કમ્મિન્ ? અન્યત્ર-શુભસાંસારિકમોગવિલામગુણં વિદ્યાપાન્યત્ર મુનિયર્મમાર્ગ । કિં કૃત્વા ? તં-પ્રમિદં મુકુ-તોપેતં મયં-સંગારં ઉપનિષદત્યાદિ વિવિધમોગસંયોગલીલાજનિતગુણાસ્વાદમોદમેદુરવાજનારી-રૂપં દૃષ્ટ્વા-વિલોપ । કયંમૂતં મયં ? અનિમેષવિલોકનીયં-(નેત્ર)નિમીલનગદિતદગ્નનીયમ્ । દૃષ્ટાન્તમાદ-કો નરો જલનિધેઃ-ત્રણમમુદ્રસ્ય ધારં જલમશિતું-જનપાનં-કર્તુમિચ્છેત્ ? ન જો-પીતૃર્થઃ । કિં કૃત્વા ? દુગ્ધસિન્ધોઃ-ધીરમમુદ્રસ્ય પયઃ-જલં પીત્વા । કિંવિશિષ્ટં પયઃ ? મુનિ-કરણુતિ-ચન્દ્રકિરણપત્તમિતિ । અત્ર મુનિયર્મમાર્ગસ્ય ધ્યાનજલોપમાનં વિવિધદેશજાતમગ્નનાન, સામારિકગુણસ્ય તુ ધીરતમુદ્રનિર્મલજલોપમાનં પ્રત્યથમુત્તમાન્ મર્ગજનાનુભવનિદ્ધમિતિ । એતેન પુણ્યવતાં મોગવિલાસં દૃષ્ટ્વા મન્મનસ્તત્ર યાચિ, ત્વં તુ તત્ર ત્રિમુચ્છ દિતિ તત્ર મૃદ્ધમસ્તીતિ ॥

અય દ્વિતીયમર્મમાદ-હે સુમત્ર ! મદીયચક્ષુઃ-(મમ) નેત્રં તોપં નોપયાતિ । કમ્મિન્ ? ત્વાં વિના-અન્યત્ર વસ્તુરૂપે । કિં કૃત્વા ? મન્મન્તં-નોર્મિ દૃષ્ટ્વા । કયંમૂતં મન્મન્તં ? અનિમેષવિલોકનીયં

સ્પષ્ટમ । દૃષ્ટાન્તમાહ—કો નર इत्यादि पूर्ववत् अन्वयः । परं अन्यपुरुषस्य लवणसमुद्रधारजलो-
पमानं, श्रान्तिमिनस्तु क्षीरं (निधि) जलोपमानमिति ॥ ११ ॥

અન્યયઃ

(હે સુભગ !) અનિમેષ-વિગેકનીયં તં મયં [અથવા મયન્તં] દૃષ્ટ્વા મરીચ-ચક્ષુઃ ન
અન્યત્ર તોયં ઉપયાતિ । દુગ્ધ સિન્ધોઃ શશિન્-કર-દ્યુતિપયઃ પીત્વા જલ-નિધેઃ ક્ષારં જલં અશિતું કા
દૃઢ્વેત્ ?

શીખરાર્થ

દૃષ્ટ્વા (ધા° દૃષ) = જોઈને.
મયં (મૂ° મય) = સંસારને.
તં (મૂ° તદ) = પ્રસિદ્ધ.
મયન્તં (મૂ° મયત્) = આપને.
નિમેષ = મટકું ખાતું તે, આંખ આચરી તે.
અનિમેષ = દેવ.
વિલોકનીય = દર્શનીય, જોવા લાયક.
અનિમે રશિલોકનીય = (૧) એકી દમે જોવા લાયક;
(૨) દેવની જેમ દર્શનીય.
ન = નહિ.
અન્યથા = બીજે રથને.
તોયં (મૂ° તોય) = સંતોષ.
ઉપયાતિ (ધા° યા) = પામે છે.
મરીચ = મારી.
ચક્ષુસ્ = આંખ.
મરીચચક્ષુઃ = મારી આંખ.

પીત્વા (ધા° પા) = પાન કરીને, પીને.
પયઃ (મૂ° પયઃ) = (૧) દૂધ; (૨) જળ.
શશિન્ = ચન્દ્ર.
કર = કિરણ.
દ્યુતિ = પ્રભા, તેજ.
શશિકરદ્યુતિ = ચન્દ્રનાં કિરણોના જેવું તેજ છે જેવું
એવું.
દુગ્ધ = ક્ષીર, દૂધ.
સિન્ધુ = સમુદ્ર.
દુગ્ધસિન્ધોઃ = ક્ષીર-સમુદ્રનું.
ક્ષારં (મૂ° ક્ષીર) = ખાર.
જલં (મૂ° જલ) = જળ, પાણી.
જલનિધેઃ (મૂ° જલનિધિ) = સમુદ્રનું.
અશિતું (ધા° અશ) = પાન કરવાને.
દૃઢ્વેત્ (ધા° દૃષ) = ધડે.

શ્લોકાર્થ

“ (હે નાથ !) (વિવિધ પ્રકારનાં ભોગ, લીલા, લલના ઇત્યાદિથી મનોહર અત એવ)
નિર્નિમેષ જોવા લાયક એવા પ્રસિદ્ધ સંસારને જોવા બાદ સુંદર સાંસારિક ભોગ-વિલાસથી વિમુખ
એવા મુનિ-ધર્મીજીવી) અન્ય રથને માટે નેત્ર સંતોષ પામતું નથી [અથવા દેવની જેમ દર્શનીય
એવા આપને જોવા પછી માટે નેત્ર અન્યથા સંતોષ પામતું નથી], (કમંક) ચન્દ્રનાં કિરણોના
સમાન પ્રભાવાળા ક્ષીર-સમુદ્રના જલનું પાન કર્યા બાદ (લવણ) સમુદ્રના ખારા જલને
આરવાદ લેવાને કાણુ ઇચ્છે ? ”—૧૧

* * * * *

રાજો મહામૃગમદાકુલમણ્ડલસ્ય

દૈત્યારિમાર્ગગમનસ્ય તમોઽદિતસ્ય ।

ચક્ષુષ્ય ! ચારુચતુરાક્ષિગતસ્ય કિંચ

યત્ તે સમાનમપરં ન હિ રૂપમસ્તિ ॥ ૧૨ ॥

टीका

किञ्चेति पक्षान्तरे । कोऽर्थः ? अनन्तरकाव्ये द्वितीयेऽर्थे मदीयचतुरन्यत्र तोषं नोपयातीति यदुक्तं तदर्थमेव हेत्यन्तरेण द्रढयति-हे चक्षुष्य !-हे सुमग ! "चक्षुष्यः सुमगः" इत्यभिधानचिन्तामणि(का० ३, श्लो० १११)वचनात् । अपरम्-अन्यद् रूपं ते-तत्र समानं नहि अस्ति, भुवने इति शेषः । कथंभूतस्य ते ? 'राजः' राजत इति राजा तस्य महामृगस्य । पुनः कथंभूतस्य ते ? 'महामृगेति' महामृगा-गजास्तेषां मदैः-दानगारिमिरातुलं-व्याप्तं मण्डलं-देशो यस्य स तस्य । पुनः किंभूतस्य ते ? 'दैत्येति' दैत्यारोः-वासुदेवस्य मार्गे-पथि गमनं यस्य स तस्य । अथवा दैत्यारयो-देवास्तेषां मार्गे गमनं यस्य स तस्य । एतेन तत्राग्रतः कृष्णोऽस्ति, अग्रगा देवाः सेवकाः सन्ति इत्यर्थः । पुनः कथंभूतस्य ते ? तमोभिः-पारपरदितः-अपण्डितस्तस्य । पुनः कथंभूतस्य ते ? 'चारवेति' चारवो मनोहराश्चतुरा-नरनारीजनास्तेषां अक्षिगतो-द्वेष्टस्तस्येति । चक्षुषे हितथा(च)क्षुष्य. यं दृष्ट्वा चक्षुः प्रह्लादं प्राप्नोति । अक्षिगतस्तु द्वेष्टणीयः, "द्वेष्ट्योऽक्षिगतः" (का० ३, श्लो० ११२) इति हैमवचनात् । अत्र विरोधः-यश्चक्षुष्यः सोऽक्षिगतः कथं स्यात् ? परिहारस्तु-चारवचतुराक्षिपु गतः स्थितः स तस्य । ते नेत्रोपरि (१) रक्षन्ति, सादृगल्लोकनेन पाङ्क-भ्यत्वादिति । अथवा चारुनिपुणजननेत्रैः सह गतं-गमनं यस्य सः, "आः स्थं व्याघ्रव्य गतो गतः" इत्यर्थः । अत्र लुप्तौपम्यत्वात् कथंभूतस्य ते-तव कावेव ? राज्ञः-चन्द्रस्येव, यथा राज्ञः-चन्द्रस्य समानं अपरं रूपं नास्ति । कथंभूतस्य राज्ञः ? महामृगो लक्ष्मणरूपहरिणः तस्य मदेन-कस्तूरिकया आकुलं मण्डलं यस्य स तस्य । अथवा महामृग(मदः)शब्देन उपलक्षणत्वात् कस्तूरिकादिसु-गन्धद्रव्यैराकुलं मण्डलं यस्य स तस्य । देवस्थानं सुगन्धद्रव्यमिश्रितमेव स्यादिति । पुनः कथंभूतस्य राज्ञः ? दैत्यारीणां-देवानां मार्गे-आकाशस्वस्मिन् गमनं यस्य स तस्येति । पुनः कथंभूतस्य राज्ञः ? तमायां-रात्रौ उदितः- उदयं प्राप्तः । अथवा तमोभिः-अन्वहाररदितः-अपण्डितः । अथवा तमसा-राहुणाऽदितः-अपण्डितः, राहुणा मृक्तस्येति, शेषं तथैव विशेषणम् । पुनः राज्ञः-इन्द्रस्येव, इन्द्रपक्षेऽपि महामृग ऐरावत इत्यादि यथोचितयोजना कर्तव्येति ॥ १२ ॥

अन्वयः

किञ्च (हे) चक्षुष्य ! यद् मद्व-मृग-मद-आकुल-मण्डलस्य, दैत्य मरि मार्गे-गमनस्य, तमव-अदितस्य [अथवा तमा-उदितस्य], चारव-चतुर-अक्षिगतस्य [अथवा चारु-चतुर-अक्षि-गतस्य] ते समानं भर्त्सरं रूपं न हि अस्ति ।

शेषार्थः

राजः (१-राजन्) = (१) पृथिवी, (२) यक्ष, (३) इन्द्र ।
महामृग = (१) बाघी, (२) (बाघनक्षत्री) हरिण, (३) कस्तूरी (विषयक्षयार्थे ?) ।
मद = (१) दान-मद, (२) कस्तूरी ।
आकुल = बाध ।
मण्डल = (१) निगम, (२) देश ।

महामृगमदाकुलमण्डलस्य = (१) इन्द्रोत्तमा मरि वरे व्याप्तं छे देश नेत्रो मेव, (२) (बाघनक्षत्री) भूतनी कस्तूरी [अथवा कस्तूरी प्रभृति पशूनां सुगन्धी पदार्थाः] वरे व्याप्तं छे यक्ष इन्द्रो मेव ।
दैत्य = दानव ।
मरि = दान, इन्द्र ।
दैत्यारि = (१) देव, (२) इन्द्र ।

સપ્તમ ! દૃષ્ટાન્તમાહ—કો નર इत्यादि પૂર્વેવત્ અન્વયઃ । પરં અન્યપુરુષસ્ય લવણસમુદ્રધારજલો-
પમાનં, શ્રીન્નેમિનસ્તુ ક્ષીર (નિધિ) જલોપમાનમિતિ ॥ ૧૧ ॥

અન્વયઃ

(હે સુમગ !) અનિમેષ-વિગેકનીયં તં મરં [અથવા મવન્તં] દૃષ્ટ્વા મદીય-ચક્ષુઃ ન
અન્યથ તોર્પં ઉપયાતિ । દુગ્ધ સિન્ધોઃ શશિન્-કર-રૂપિતપયઃ પીત્વા જલ-નિધેઃ ક્ષારં જલં અગિતું કા
દૃષ્ણેત્ ?

શીખંદાર્ય

દૃષ્ટ્વા (ધાં દૃષ્ટ) = જોધને.

મવં (મૂં મવ) = સંસારને.

તં (મૂં તદ) = પ્રસિદ્ધ.

મવન્તં (મૂં મવત્) = આપને.

નિમેષ=મટકું મારવું તે, આંખ આચરી તે.

અનિમેષ=દેવ.

વિલોક્ત્રનીય=દર્શનીય, જોવા લાયક.

અનિમેષીલોક્ત્રનીય=(૧) એકી દમે જોવા લાયક;

(૨) દેવની જેમ દર્શનીય.

ત=નહિ.

અન્યથ=ખીજે સ્થળે.

તોર્પં (મૂં તોષ) = સંતોષ

ઉપયાતિ (ધાં યા) = પામે છે.

મદીય=મારી.

ચક્ષુસ્=આંખ.

મદીયચક્ષુઃ=મારી આંખ.

પીત્વા (ધાં પા) = પાન કરીને, પીને.

પયઃ (મૂં પયઃ) = (૧) દૂધ, (૨) જળ.

શશિન્=ચન્દ્ર.

કર=કિરણ.

રૂપિત=પ્રભા, તેજ.

શશિરૂપિત=ચન્દ્રની કિરણોના જેવું તેજ છે જેવું

જેવું.

દુગ્ધ=ક્ષીર, દૂધ.

સિન્ધુ=સમુદ્ર.

દુગ્ધસિન્ધોઃ=ક્ષીર-સમુદ્રનું.

ક્ષારં (મૂં ક્ષોર) = ખાર.

જલં (મૂં જલ) = જળ, પાણી.

જલનિધેઃ (મૂં જલનિધિ) = સમુદ્રનું.

અગિતું (ધાં અત્) = પાન કરવાને.

દૃષ્ણેત્ (ધાં દૃષ્ટ) = ધૃષ્ટિ.

લોકાંકથં

“ (હે નાય !) (વિવિધ પ્રકારનાં ભોગ, લીલા, લલના ઇત્યાદિથી મનોહર અત એવ)
નિનિમેષ જોવા લાયક એવા પ્રસિદ્ધ સંસારને જોયા બાદ મુંઢર સાંસારિક ભોગ વિલાસથી વિમુખ
એવા મુનિ ધર્મજ્ઞી) અન્ય સ્થળે માફ નેત્ર સંતોષ પામવું નથી [અથવા દેવની જેમ દર્શનીય
એવા આપને જોયા પછી માફ નેત્ર અન્યથ સંતોષ પામવું નથી], (ટમકે) ચન્દ્રનાં કિરણોના
સમાન પ્રતાવાળા ક્ષીર-સમુદ્રના જલનું પાન કર્યા બાદ (લવણ) સમુદ્રના ખારા જલને
આસ્વાદ લેવાને કાણુ ઇચ્છે ? ”—૧૧

* * * * *

રાજો મહામૃગમદાકુલમખલસ્ય

દૈત્યારિમાર્ગગમનસ્ય તમોદિતસ્ય ।

ચક્ષુષ્ય ! ચારુચતુરાક્ષિગતસ્ય કિશ્વ

યત્ તે સમાનમપરં ન હિ રૂપમસ્તિ ॥ ૧૨ ॥

टीका

किञ्चेति पक्षान्तरे । कोऽर्थः ? अनन्तरकाव्ये द्वितीयेऽर्थे मदीयचक्षुरन्यत्र तोपं नोपयातीति यदुक्तं तदर्थमेव हेत्वन्तरेण द्रढयति-हे चक्षुष्य !-हे सुमग ! "चक्षुष्यः सुमगः" इत्यभिधानचिन्तामणि (का० ३, श्लो० १११) वचनात् । अपरम्-अन्यद् रूपं तै-तव समानं नहि अस्ति, भुवने इति शेषः । कथंभूतस्य ते ? 'राज्ञः' राजत इति राजा तस्य महाभूपस्य । पुनः कथंभूतस्य ते ? 'महामृगेति' महामृगा-गजास्तेषां मदैः-दानवारिभिराकुलं-व्याप्तं मण्डलं-देशो यस्य स तस्य । पुनः किंभूतस्य ते ? 'दैत्येति' दैत्यारैः-वासुदेवस्य मार्गे-पयि गमनं यस्य स तस्य । अथवा दैत्यारयो-देवास्तेषां मार्गे गमनं यस्य स तस्य । एतेन तयाग्रतः कृष्णोऽस्ति, अग्रगा देवाः सेवकाः सन्ति इत्यर्थः । पुनः कथंभूतस्य ते ? तमोभिः-पापैरदितः-अखण्डितस्तस्य । पुनः कथंभूतस्य ते ? 'चारुवेति' चारवो मनोहराश्चतुरा-नरनारीजनास्तेषां अक्षिगतो-द्वेष्टस्तस्येति । चक्षुषे हितथा(च)क्षुष्यः यं दृष्ट्वा चक्षुः प्रहादं प्राप्नोति । अक्षिगतस्तु द्वेषणीयः, "द्वेष्योऽक्षिगतः" (का० ३, श्लो० ११२) इति हैमवचनात् । अत्र विरोधः-यश्चक्षुष्यः सोऽक्षिगतः कथं स्यात् ? परिहारस्तु-चारुचतुराक्षिषु गतः स्थितः स तस्य । ते नेत्रोपरि (?) रक्षन्ति, सादरविलोकनेन बाह्य-भ्यत्वादिति । अथवा चारुनिपुणजननेत्रैः सह गतं-गमनं यस्य सः, "आः रथं व्याघ्रव्य गतो गतः" इत्यर्थः । अत्र ह्यसौपम्यत्वात् कथंभूतस्य ते-तव कायेव ? राज्ञः-चन्द्रस्येव, यथा राज्ञः-चन्द्रस्य समानं अपरं रूपं नास्ति । कथंभूतस्य राज्ञः ? महामृगो लक्ष्मस्वरूपहरिणः तस्य मदेन-कस्तूरिकया आकुलं मण्डलं यस्य स तस्य । अथवा महामृग(मद?)ब्रन्देन उपलक्ष्यत्वात् कस्तूरिकादिसुगन्धद्रव्यैराकुलं मण्डलं यस्य स तस्य । देवस्थानं सुगन्धद्रव्यमिश्रितमेव स्यादिति । पुनः कथंभूतस्य राज्ञः ? दैत्यारीणां-देवानां मार्गैः-आकाशस्तस्मिन् गमनं यस्य स तस्येति । पुनः कथंभूतस्य राज्ञः ? तमायां-रात्रौ उदितः-उदयं प्राप्तः । अथवा तमोभिः-अन्यकारैरदितः-अखण्डितः । अथवा तमसा-राहुणाऽदितः-अखण्डितः, राहुणा मुक्तस्येति, शेषं तथैव विशेषणम् । पुनः राज्ञः-इन्द्रस्येव, इन्द्रपक्षेऽपि महामृग ऐरावत इत्यादि यथोचितयोजना कर्तव्येति ॥ १२ ॥

अन्वयः

किञ्च (हे) चक्षुष्य ! यद् महत्-मृग-मद-आकुल-मण्डलस्य, दैत्य-अरि मार्ग-गमनस्य, तमस-अदितस्य [अथवा तमा-उदितस्य], चारु-चतुर-अक्षिगतस्य [अथवा चारु-चतुर-भक्षि-गतस्य] ते समानं अरं रूपं न हि अस्ति ।

शेषार्थ

राज्ञः (मृ० राजन्) = (१) वृषतिना; (२) यन्त्रना;
(३) धन्ना.
महामृग=(१) बायी; (२) बाँजनापी) हरिणः; (३)
कस्तूरी (उपलक्ष्यार्थे ?).
मद=(१) दान-अर्थ; (२) कस्तूरी.
आकुल=प्राप्त.
मण्डल=(१) मिश्रण; (२) देश.

महामृगमदआकुलमण्डलस्य=(१) कस्तूरीना मद पत्रे
व्याप्त छ देश जेना अर्था; (२) (बाँजनापी)
युग्मी कस्तूरी [अथवा कस्तूरी प्रमुख पीना
सुगन्धी पदार्थो] पत्रे व्याप्त छ मण्डल जेनुं अर्था.
दैत्य=दानव.
अरि=शत्रु, दुश्मन.
दैत्यारि=(१) देव; (२) कस्तूरी.

માર્ગે=રસ્તો.

ગમન=જનું તે.

દેત્યારિમાર્ગગમનસ્ય=દેવેના [અથવા કૃષ્ણના] માર્ગને વિષે ગમન છે જનું એવા.

તમસ=(૧) પાપ; (૨) અધિકાર, (૩) રાહુ.

અદિત્ત=અખણિત.

તમોઽદિતસ્ય=(૧) પાપ વડે અખણિત; (૨) અધિકાર વડે અખણિત; (૩) રાહુ વડે નહિ થેના.

તમા=રાત્રિ.

ઉદિત (ધા. ૬૦)=ઉદય પામેલ.

તમોદિવસ્ય=રાત્રિને વિષે ઉદય છે જનો એવા.

ચક્ષુષ્ય ! (મૂ. ચક્ષુષ્ય)=હે સુભગ !

ચાતુ=મનોહર.

ચતુર=દોશીઆર.

અક્ષિગત=દુરમન.

એસિ=આપ.

ગત=(૧) ગયેલ; (૨) ગમન.

ચાતુચતુષ્કિગતસ્ય=(૧) મનોહર તેમજ ચતુર (જનો) ના દુરમન(૩૫); (૨) મનોહર તેમજ ચતુર મનુષ્યોની આપને વિષે રહેલા; (૩) મનોહર તેમજ ચતુરોની સાથે ગમન છે જનું એવા.

કિચ્ચ=વળી.

તે (મૂ. ચુષ્પદ)=તારા.

યત્=તે માટે.

સમાનં (મૂ. સમાન)=સમાન.

અપરં (મૂ. અપર)=અન્ય.

ન=નહિ.

દિન્નિશ્ચયવાચક અભ્યય

રૂપં (મૂ. રૂપ)=રૂપ.

અસ્તિ (ધા. અસ્ત)=છે.

સ્લોકાર્થ

“(માફે નેત્ર અન્યત્ર સંતોષ પામતું નથી, કેમકે) વળી હે સુભગ ! (લાંછનફૂંટી) જુગની કસ્તૂરિકા વડે અથવા કસ્તૂરિકાદિક સુગંધી દ્રવ્યો વડે વ્યાપ્ત છે મંડળ જનું એવા, વળી દેવોના માર્ગને વિષે (અર્થાત્ આકાશને વિષે) ગમન છે જનું એવા, તથા અધિકાર અથવા રાહુથી અખણિત [અથવા રાત્રિને વિષે ઉદય છે જનો એવા], તેમજ મનોહર ચતુરોની આપને વિષે રહેલા [અથવા મનોહર (પરંતુ વિરહ વેદનાથી વ્યાકુળ એવી) વનિતાઓના દુરમનફૂંટ] એવા અન્દ્રની સમાન જમ અન્ય રૂપ નથી, [અથવા (ઔરાવત નામના) ગજેન્દ્રના મઢથી વ્યાપ્ત છે મણ્ડળ જનું એવા, દૈત્યફૂંટી દુરમનોના માર્ગમાં (પાણી) ગમન છે જનું એવા, અજ્ઞાનથી રહિત તેમજ મનોહર તથા કુશળ મનુષ્યો (ને અતિશય વલ્લભ હોવાથી તે)ની આપને વિષે રહેલા એવા હન્દ્રના રૂપ સમાન જમ અન્ય રૂપ નથી] તેમ કુંજરોના મઢ (જળ) વડે વ્યાપ્ત છે દેશ જનો એવા, વળી ફૂંટણ (વાસુદેવ)નાં [અથવા દેવોનાં] માર્ગને વિષે ગમન છે જનું એવા (અર્થાત્ કૃષ્ણ કે દેવો જની આગળ ચાલે છે એવા), પાપ વડે અખણિત તેમજ મનોહર તથા ચતુર એવા જનોના દુરમન રૂપ [અથવા મનોહર તેમજ ચતુર મનુષ્યોનાં નેત્રને વિષે રહેલા, અથવા તેમની સાથે ગમન છે જનું એવા] તારા સમાન ખરેખર અન્ય રૂપ નથી.”—૧૨

ત્વત્સદિયોગવનમેવ ગતા તથાપિ

ત્રિવ્રાતપોદ્ધતપરામવમાવિતાહમ્ ।

‘શૈવેય’ ! દેવ ! જલજાદ્વિત ! જાતમેતદ

યદ વાસરે ભવતિ પાણ્ડુપલાશકલ્પમ્-॥ ૧૩ ॥

टीका

शिवाया अपत्यं शैवेयः, तस्य संशोधने हे शैवेय ! हे देव ! हे जलजाङ्घ्रि !—हे शङ्ख-
ज्जल ! अहमीदृशी वर्ते । तदाह—कथंभूताऽहं ? 'त्वत्सेति' त्वमेव सन्-शोभनो विः—पक्षी तस्य
योगोऽस्मिस्तत् एवंविधं वनं—गृहं जलं काननं वा गता—प्राप्ता, (यद्वा) तस्य योग एव वनं—गृहं जलं
काननं वा गता चेतसा भावितत्वनमयमकलस्यानेत्यर्थः वर्तते रक्तः । "वनं प्रशरणे गेहे, प्रजातेऽ-
स्मसि कानने" इति हैमानेकार्थ्याम् । तथापि त्वंभूताऽहं ? 'तीत्रेति' तीत्रः—वटुः आतपो—विर-
हलक्षणसंतापस्तस्योद्धत—उत्कटो यः परामयः—अभिमानस्तेन भाविता—मिश्रिता, पीडितेत्यर्थः ।
तथापीति विरोधालङ्कारो दर्शितः, त्वदु(घु)कगृहादिके आतपपीडा न भवतीति । परमत्र विह-
ङ्गोपमानमुचितं चञ्चलस्यभाषत्वात् स्थितः सन् तत्कालमेवोद्धृत्य न कुर्यात्, त्वमप्यागतः सन् त्वरितं
गत इत्यर्थः । अथ विरोधपरिहारमाह—'त्वत्सेति' तत्र सत्—निरन्तरं यो प्रियोगस्तस्य वनं—गृहं
तत्र प्रियोगमन्दित्रं प्राप्तेति । अथवा तत्र निरन्तरप्रियोगान्, पञ्चमीतत्पुरुषममामात्, वनं—जलं गृहं
काननं इत्यादि स्थानं गताऽपि कापि रतिं न लभ्येत्यर्थः । हे देव ! यत् एतद् वनं पाण्डुपलाश-
फल्यं जातम् । कस्मिन् सति ? भातीति भवान् तस्मिन् भवति—त्वयि वामरे—द्विपसे सति । पलं—
मांसमभ्रातीति पलाशो—राक्षसः, पाण्डुः—युष्मद्विषयत्वात् राक्षस(पलाश)श्च तेन फल्यं—सदृशं
भक्षणकारित्वादिति ॥ १३ ॥

अन्यथः

(हे) 'शैवेय' ! (हे) देव ! (हे) जलज अङ्घ्रि ! अहं त्वत्—सत्—वि—योग—घन एव गता तथापि
सीम—आतप—उद्धत—परामय—भाविता (अस्मि) यद् भवति वासरे (सति) एतद् (वनं) पाण्डु-
पलाश—फल्यं जातम् ।

शब्दार्थः

सत्=(१) शोभन (२) निरन्तर
वि=पक्षी
योग=स योग
विशेषे=विशेष
घन=(१) वनम्, (२) गृह (३) कानन
स्वत्सद्वियोगवनं=(१) तारा समान शोभन पक्षीनि
योग छे जने विभे जेवा वनभा, (२) तारा
समान सुदूर पक्षीना योगक्षी वनभा, (३)
तारा निरन्तर विशेषक्षी वनभा (४) तारा
निरन्तर विशेषक्षी वनभा
एव=ए
गता (मू० गत)—अपेक्षी, भाषेती
तथापि=तथाप्यु
सीम=सीमा
आतप=सताप

उद्धत=उद्धत
परामय=परामय
भाविता=भाविता
तीम्रात्प्राप्तत्वात्परामयभाविता—तस्मात् तदापि 'हे'
उद्धत परामयधी पीडित
अहं (मू० अहम्)=हं
शैवेय ! (मू० शैवेय)=हे शिव !—त-द-न, ह-नेभिनाथ !
देव ! (मू० देव)=हे देव !
जलज=जलज
अङ्घ्रि=(घा० अङ्घ्रि)=जलज
जलजाङ्घ्रि !—हे शोभन जलजानी युक्त !
जात (मू० जात)=ज-यु
एतद् (मू० एतद्)=यद्
यद्=येथी इतीने
वासरे (मू० वासरे)=द्विपसे

મઘતિ (મૂ. મઘત) = પ્રકાશમાન.
પાણ્ડુ = શિક્ષા.
પછ = ખાંસ.
અશ્ન = ખાવું.

પલાશ = રાક્ષસ.

કલ્પ = સમાન, દુષ્ટ.

પાણ્ડુપલાશકલ્પ = શિક્ષા (પડી ગયેલા) રાક્ષસની સમાન.

શ્લોકાર્થ

“હે શિવા-નન્દન ! હે દેવ ! હે શંખના લાંછનથી લાંછિત (જિનેશ્વર) ! હું તારા સમાન સુંદર પક્ષીના યોગ છે જેને વિષે એવા વનમાં ગદ્ય તોપણ (તારા વિરહરૂપી) સખ્ત સંતાપના પરાભવથી ખીડિત છું; જેથી ઠરીને પ્રકાશમાન (આપરૂપી) દિવસ હોતે છતે આ વન (ક્ષુધાર્ત હોવાને લીધે) શિક્ષા પડી ગયેલા રાક્ષસના જેવું (ખાવા પાય) છે.”—૧૩

રૂપકટીકરણ

વિરોધાલંકારનો પરિહાર—

હે શિવા દેવીના પુત્ર ! હે દેવ ! હે શંખના લાંછનવાળા (નાય) ! હું તારા નિરન્તર વિયોગરૂપી વનમાં ગદ્ય તેથી [અથવા તો તારા સતત વિયોગને લીધે જલ્દ, ગૃહ કે જંગલમાં ગદ્યે તો પછ] હું તીવ્ર સંતાપના ઉત્કટ પરાભવથી ખીડિત થઈ (અને મને કાંઈ પણ સ્થલે ચેન પહોં નહિ).

* * * * *

વ્યાહારમેહ इव मे यदि नो गृणोषि

शब्दादिकं सुखमिदं ब्रज हरि हित्वा ।

नेतर्नरा भुवि भवन्ति गताङ्कुशा ये

कस्तान् निवारयति सञ्चरतो यथेष्टम् ? ॥ ૧૪ ॥

ટીકા

હે નેતઃ !—હે સ્વામિન્ ! યદિ-ચેત્ત્વં મે-મમ વ્યાહાર-વચનં એદ इव-પધિર इव નો ગૃણોષિ, મમ વચનં નાહીકરોપીત્યર્થઃ, તદા ત્વં બ્રજ-યાદિ । કિં કૃત્વા ? इदं-પ્રત્યક્ષં શબ્દાદિકં શબ્દરૂપરસગન્ધસ્પર્શલક્ષણં સુખં હિત્વા-ત્યક્ત્વા । કિંવિશિષ્ટં સુખં ? હારિ-સ્મ્યમ્ । હે નેતઃ ! ये नरा भुवि-પૃથિવ્યાં ગતાङ्कुशा-નિર્મર્યાદા મવન્તિ, को नरस्तान् नरान् यथेष्टं-સ્વેચ્છં યયા સ્યાન્ તયા સચ્ચરતો-ગચ્છતો નિવારયતિ ? । अपितु न कोऽपि तान् निषेधयतीति ॥ ૧૪ ॥

અન્વયઃ

(હે) નેતઃ ! યદિ મે વ્યાહારં પદ્મ इव (૨૪) નો ગૃણોષિ, (સદા) इदं શબ્દ-માદિકં હારિ સુખં હિત્વા મજ્ઞ । ये नराः भुवि गत-અङ્કુશાઃ મવન્તિ, तान् यथेष्टं सञ्चरतः कः निवारयति ? ।

અન્વય:

(હે નેમે !) ધ્યાનં વિધેહિ, રૈવતકે તપાસિ કુહ । (પરન્તુ) ' હરિ-સુતઃ બાશુ માં અ-સ્થિરં કતૌ ' ઇતિ યિદ્ધિ, યદ્ જન્મ ન્]-માત્ર-છદુ-ગાત્ર-જિન-અંહિતઃ કિં મન્દર-અદ્રિ-શિખરં કદાચિત્ નો ચલિતમ્ ? ।

શીષદાર્થ

ધ્યાનં (મૂં ધ્યાન) = ધ્યાન.

વિધેહિ (ધાં ધા) = તું કર.

કુહ (ધાં કુ) = તું કર.

રૈવતકે = રૈવત (પર્વત) ઉપર.

તપાસિ (મૂં તપસ) = તપશ્ચર્યાઓ.

યિદ્ધિ (યાં યિદ્) = તું જાણ.

ઈતિ = એમ.

માં (મૂં અસ્મદ્) = મને.

હરિ = કૃષ્ણ.

સુત = પુત્ર.

હરિસુતા = કૃષ્ણનો પુત્ર, પ્રદુમ્ન, કામરૂપ.

સ્થિર = સ્થિર.

અસ્થિર = અસ્થિર.

બાશુ = સત્વર.

કતૌ (ધાં કૌ) = કરશે.

યદ્ = જેથી કરીને.

જન્મન્ = જન્મ.

જન્મ = જન્મ.

માત્ર = ફક્ત.

છદુ = છાતું.

ગાત્ર = શરીર.

જિન = તીર્થંકર.

અંહિ = અંધ.

જન્મમાત્રલઘુગાત્રજિનાંહિતા = તરતજ જન્મેલા એવા

લઘુ દેહવાળા એવા જિનના ચરણથી.

નો = નહિ.

કિં = શું.

મન્દર = મેરૂ.

અદ્રિ = પર્વત

શિખર = શિખર

મન્દરાદ્રિશિખરં = મેરૂ પર્વતનું શિખર.

ચલિતં (મૂં ચલિત) = હલેલું.

કદાચિત્ = કદાપિ, કદાચ વગેરે.

શ્લોકાર્થ

" હે નેમિ (નાથ) ! (બહે) તું ધ્યાન ધર (અર્થાત્ યોગી બન) અને રૈવત પર્વતના ઉપર તપશ્ચર્યાઓ (પણ) કર. પરંતુ કામરૂપ મને સત્વર અસ્થિર કરશે એમ જાણ (અર્થાત્ યાદ રાખજે કે તારા ધ્યાનમાંથી તને કામરૂપ જરૂરજ ચલિત કરશે), કેમકે તરતનાજ જન્મેલા (અને એથી કરીને) લઘુ દેહવાળા એવા (વીર) જિનેશ્વરના ચરણથી મેરૂ પર્વતનું શિખર શું કદાપિ ચલાયમાન થયું નથી કે ? " — ૧૫

સ્પષ્ટીકરણ

શ્લોકાર્થનું સમાધાન—

આ શ્લોકમાં એમ લખ્યું છે કે રાજમતીના જીવન જરૂરમાન નહિ જન્મ ધારણ કરેલા એવા વીર પ્રજાએ મેરૂ પર્વત કમ્પાયમાન કર્યો, તો આ વાન સતી રાજમતીએ કેવી રીતે જણી એવો પ્રશ્ન ઉદ્ભવે છે. આનો ઉત્તર બે રીતે આપી શકાય છે. એક તો જન્મ મેધકુમારના વાવિ દધાન્તમાં ' ધમ્મસાહીણ ' એ પદથી ભૌતિમાં જીવનો ઉપચાર કર્યો છે તેમ અહિં પણ રામજનું.

૧ કવિવર માધે પોતે રમેલા શિશુપાલવધ નામના મહાકાવ્યમાં આ રૈવતક પર્વતનું સન્દર વર્ણન કર્યું છે અને તેમ કરતાં તેણે આજો એવો સર્વ રચ્યો છે.

૨ ભાવિમાં જીવનો ઉપચાર કરવા એટલે ભાવિનો જીવ તરીકે આરોપ કરવા એ નૈમગ્ન નવનો એક પ્રકાર છે. આ સંબંધમાં જુઓ સ્મૃતિ-અનુદિશતિકા (૫૦ ૨૦).

ખીજી ઉતાર એ છે કે પુણ્યતિથ્યવરનિદિદે અર્થાત્ પૂર્વ તીર્થકરે નિર્દેશ કર્યો હોય કે વીર પ્રથ મેરૂ પર્વત કંપાવશે એ વાત જન-સમાજમાં સુપ્રસિદ્ધ હોય અને એથી કરીને રાજમતી તે વાત બાણુતી હતી એમ કહી શકાય.

તત્રોપિતં નિધુવનાય સમાગતાસ્ત્વાં
દેવ્યઃ સમં સહચરૈઃ સુતનું સમીક્ષ્ય ।

વક્ષ્યન્તિ મોહિતતરા इति कामरूपो

દીપોઽપરસ્ત્વમસિ નાય ! જગત્પ્રકાશઃ ॥ ૧૬ ॥

ટીકા

હે નેમે ! દેવ્યો-દેવનાર્યં इति વક્ષ્યન્તિ-કથયિષ્યન્તિ । કિં કૃત્વા ? ત્વાં સમીક્ષ્ય-વિલોક્ય । કથંભૂતં ત્વાં ? તત્ર રૈવતકે ઉપિતં-સ્થિતમ્ । પુનઃ કથંભૂતં ત્વાં ? સુતનું-શોમનદેહમ્ । કથંભૂતા દેવ્યઃ ? સહચરૈઃ-નિજમિત્રૈઃ સમં-સાર્થં સમાગતા-આયાતાઃ । કસ્મં ? નિધુવનાય-સમ્મોગાય । પુનઃ કથંભૂતા દેવ્યઃ ? મોહિતતરા-અતિશયમોહં પ્રાપ્તાઃ । इति વક્ષ્યન્તિ, इतीति કિં ? હે નાય ! ત્વમપરઃ-અપૂર્વો દીપોઽસિ । કથંભૂતસ્ત્વં ? 'જગત્પ્રકાશઃ' જગતિ-વિષ્ટપે પ્રકાશો યસ્યેતિ । સૈલમયદીપસ્તુ ગૃહમાગ્રમેવ પ્રકાશયતિ, અતોઽપર इति । કથંભૂતસ્ત્વં ? કામરૂપઃ-કન્દર્પસમાનઃ । અથવા તપઃ-સિદ્ધત્વાદિચ્છાસ્વરૂપઃ ॥ ૧૬ ॥

અન્યયઃ

સહચરૈઃ સહ નિધુવનાય સમાગતાઃ, મોહિત-તરાઃ દેવ્યઃ તત્ર ઉપિતં સુ-તનું ત્વાં સમીક્ષ્ય '(હે) નાય ! કામરૂપઃ ત્વં જગત્-પ્રકાશઃ અપરઃ દીપઃ અસિ ' इति વક્ષ્યન્તિ ।

શીખદાર્ય

તત્ર=ત્યાં.

ઉપિતં ('મૂં' ઉપિત) =રહેલા.

નિધુવનાય (મૂં નિધુવન) =સંભોજનને આટે.

સમાગતાઃ (મૂં સમાગતા) =આવેલી.

ત્વાં (મૂં યુષ્મદ્) =તને.

દેવ્યઃ (મૂં દેવી) =દેવીઓ.

સમં=સહિત.

સહચરૈઃ (મૂં સહચર) =મિત્રો.

સુ=શ્રેષ્ઠતાવાચક અન્વય.

તનુ=શરીર.

સુતનું=સુદર ॥ શરીર જેનું એવાને.

સમીક્ષ્ય (પાં ફક્ષ) =જોખને.

વક્ષ્યન્તિ (પાં વક્ષ) =કહેશે.

મોહિતતરાઃ (મૂં મોહિત-તરા) =અતિશય મોહ

પામેલી.

इति=એમ.

કામ=(૧) કંદર્પ, કામદેવ; (૨) ઇન્દ્રો.

રૂપ=રૂપ.

કામરૂપઃ=(૧) કંદર્પના સમાન રૂપ છે જેનું એવા;

(૨) ઇન્દ્રો મુજબ રૂપ ધારણ કરનારા.

દીપઃ (મૂં દીપ) =દીપક, દીપો.

અપરઃ (મૂં અપર) =અપૂર્વ.

ત્વં (મૂં યુષ્મદ્) =તું.

અસિ (પાં અસ્) =છે.

નાય ! (મૂં નાય) =હે નાય !

જગત્=જગત.

પ્રકાશઃ=પ્રકાશ, તેજ.

જગત્પ્રકાશઃ=જગતને વિષે પ્રકાશ છે જેનો એવા.

श्लोकार्थः

“ पोताना भिन्नोनी साथे संभोगार्थे आवेदी तेभञ्ज अतिशय मोहु पाभेदी अवी देवीआ
त्यां (रैवतक पर्वत उपर) रहेला अवा तेभञ्ज सुंदर देहुवाणा अवा तने जेअने कहेसे के हे
नाथ ! कंदर्पना समान रुपवाणो [अथवा धञ्जित रुपवाणो] अवा तुं जगतने विषे प्रकाश पा-
डनारे अपूर्व दीपक छे.”—१६

त्वद्ध्यानभाज्यपि पुनर्मयि नो गताया—

मिष्टार्थवाधकबृहद्विरहान्धकारम् ।

सद्धर्मधाम्नि सहजोद्यमघौतदोषः

सूर्यातिशायिमाहिमाऽसि मुनीन्द्रलोके ॥ १७ ॥

टीका

हे नेमे ! त्वं मुनीन्द्रलोके-योगीश्वरजने ‘सूर्येति’ सूर्याद् अतिशायी-अधिको महिमा यस्य
स एवंविधोऽसि । कथंभूतस्त्वं ? ‘सहजेति’ सहजोद्यमेन-आत्मनिष्ठितारम्भेण घौता-प्रक्षालिता
दोषा-कर्ममलरूपा रात्रियेन स इति । कथंभूते मुनीन्द्रलोके ? सद्धर्मधाम्नि-शुभधर्ममन्दिरे । पुनर्हे
नेमे ! त्वं मयि विषये सूर्यातिशायिमाहिमा नासि । कथंभूतायां मयि ? त्वद्ध्यानभाज्यपि-तव ध्या-
नयुक्तायामपि । पुनः कथंभूतायां मयि ? गतायां-प्राप्तायाम् । किं प्रति ? ‘इष्टेति’ इष्टार्थो-
वाञ्छितार्थस्तस्य वाधक-निरोधकं बृहत्-ग्रौढं विरह एवान्धकारमिति स्पष्टम् । एतेन त्वं मुनी-
न्द्रलोके प्रद्योतकारकोऽसि, मयि तु न, विरहान्धकार(स्य) विद्यमानत्वात् इति तव न युक्त-
मिति ॥ १७ ॥

अन्वयः

(हे जिन !) सत्-धर्म-धाम्नि मुनि-इन्द्र-लोके सहज-उद्यम-घौत-दोषः, सूर्य-अतिशायिन-
महिमा असि, पुनर् त्वत्-ध्यान-भाजि अपि, इष्ट-अर्थ-वाधक-बृहत्-विरह-अन्धकारं गतायां मयि नो ।

शुभ-दार्थ

ध्यान=ध्यान.

भाज्य=भज्यनार.

त्वद्ध्यानभाजि=तारा ध्याने भज्यनारी.

अपि=पथ.

पुनर्=पुनः.

मयि (मू० अस्मद्)=मारे विषे.

नो=नहि.

गतायां (मू० गता)=प्राप्त यथेदी.

इष्ट=वाञ्छित.

अर्थ=वस्तु.

वाधक=निरोध करनार.

बृहत्=मेढा.

अन्धकार=अंधकार, अंधाई.

इष्टार्थवाधकबृहद्विरहान्धकारं=वाञ्छित वस्तुना आ-
धक तेभञ्ज विस्तीर्ण अवा विरहशी अंधकारने.

सत्=शुभ.

धर्म=धर्म.

धामन्=मन्दिर.

सद्धर्मधाम्नि=शुभ धर्म-मन्दिर(१५.)

सहज=स्वाभाविक.

ઉદયમ=ઉદયમ.

ધૌત (ધાન્ ધાતુ)=પ્રસાધન કરેલ, ધોઈ નાંખેલ.

દોષા=રાત્રિ.

સદ્ગોષ્ઠમધૌતદોષા=સ્વાભાવિક ઉદયમ વડે ધોઈ

નાંખી છે (કર્મ-મલદૂષી) રાત્રિને જેલે એવો.

સૂર્ય=સૂર્ય, રડિ.

અતિશાયિન્=અડિયાતો.

મહિમન્=મહિમા, ગૌરવ.

સૂર્યોત્થિશાયિમહિમા=સૂર્યથી અડિયાતો મહિમા છે જેનો એવો.

મુનિ=યોગી.

દ્વન્દ્વ=ઉત્તમ.

છોડુ=લોક.

મુનીન્દ્રલોકે=યોગીધર લોકને વિશે.

શ્લોકાર્થ

“ (હે જિન !) જેણે શુભ ધર્મ-અન્દિરૂપ એવા યોગીધર-લોકોને વિષે સ્વાભાવિક ઉદયમ વડે (કર્મ-મલદૂષી) રાત્રિનું પ્રસાધન કર્યું છે એવો તેમજ સૂર્ય કરતાં અધિક મહિમાવાળો એવો તું છે, પરંતુ તારું ધ્યાન ધરનારી (હોવા છતાં) પણ વાંછિત વસ્તુના બાધક તેમજ વિસ્તીર્ણ વિરહરૂપી અંધકારને પ્રાપ્ત થયેલી એવી હું (રાહમતી) તેને વિષે તું તેવો નથી (અર્થાત્ ભલે તું યોગિ-જનોની કર્મદૂષી રાત્રિનો અંત લાવનાર હોવાથી તેમના સંબંધમાં તો તું સૂર્ય કરતાં વધારે પ્રભાવશાળી હો, પરંતુ મારા વિરહરૂપી અંધકારનો તું નાશ નહિ કરી શકતો હોવાથી હું તને સૂર્ય કરતાં ઠેવી રીતે અડિયાતો ગણું : ઉલટો તને તેનાથી ઉતરતો ગણવો નેહએ, ઠંઠક તે તો અંધકારનો નાશ નરૂજ કરે છે). ”—૧૭

* * * * *

વક્ત્રં જિનાત્ર વસતઃ પ્રણિધાનમાજો

વિશ્વાસતો મૃગશિશુવ્રજચુમ્બિતં સત્ ।

સંદશ્યતે બહુલલક્ષણમાવિતં તે

વિદ્યોતયજ્ગદપૂર્વશશાઙ્કવિમ્બમ્ ॥ ૧૮ ॥

ટીકા

હે જિન !—હે નેમે ! તે-તવ વક્ત્રં-શુર્ય અપૂર્વશશાઙ્કવિમ્બં સંદશ્યતે, લોકૈરિતિ શેષઃ । કથંભૂતસ્ય તે ? અત્ર-જગે વસતો-વાસં કુર્વતઃ । પુનઃ કથંભૂતસ્ય તે ? પ્રણિધાનમાજઃ-સમાધિ-યોગયુક્તસ્ય । કથંભૂતં વક્ત્રં ? ‘મૃગેતિ’ મૃગાણાં-હરિણાનાં શિશુઓ-બાલાસ્તેષાં વ્રજઃ-સમૂહસ્તેન ચુમ્બિતં સદ્-વર્તમાનમ્ । કસ્માત્ ? વિશ્વાસતો-નિશ્ચલત્વાન્નિર્ભયત્વેન વિશ્વાસહેતુત્વાત્ । અત એવ કથંભૂતં વક્ત્રં અપૂર્વશશાઙ્કવિમ્બં ? ‘બહુલેતિ’ બહુલાનિ લક્ષણાનિ-લાઙ્છનાનિ તૈર્માવિતં-સહિતમ્ । ચન્દ્રમન્ડલમધ્યે તુ એકં લક્ષમ વર્તતે, અત્ર તુ બહુનિ ચિદ્ધાનિ સન્તિ, તેન વક્ત્રમપૂર્વશશાઙ્કવિમ્બ-મિત્યુક્તમ્ । કિં કુર્વત્ વક્ત્રં ? વિદ્યોતયત્-પ્રકાશયત્ । કિં ? જગદ્-વિશ્વમિતિ ॥ ૧૮ ॥

અન્વયઃ

(હે) જિન ! અત્ર વસતઃ પ્રણિધાન-માજઃ તે વિશ્વાસતઃ મૃગ-શિશુ-વ્રજ-ચુમ્બિતં, સત્, બહુલ-લક્ષણ-માવિતં, જગત્ વિદ્યોતયત્ વક્ત્રં અપૂર્વ-શશાઙ્ક-વિમ્બં (છોકૈઃ) સંદશ્યતે ।

શબ્દાર્થ

ચક્ર (મૂં ચક્ર) = ચુખ, વદન.

જિન ! (મૂં જિન) = હે જિન !

અન્ન = અહિંઆ.

વસતઃ (મૂં વસત) = રહેનારા.

પ્રણિધાન = ધ્યાન.

ભાજ્ઞ = ભજનારા.

પ્રણિધાનભાજઃ = ધ્યાનયુક્ત.

વિશ્વાસતઃ (મૂં વિશ્વાસ) = વિશ્વાસને લીધે.

મૃગ = હરણ.

શિશુ = બાળક.

મજ્ઞ = સમૂહ.

ચુસ્થિત (ધાં ચુસ્થ) = ચુખિત, ચુખન કરાયેલ.

મૃગશિશુમજ્ઞચુસ્થિત = હરણનાં બાળકોના સમુદાય વડે ચુખિત.

સત્ (ધાં સત્) = વિદ્યમાન.

સંદૃશ્યતે (ધાં દૃશ) = એવાય છે.

વહુલ = અતિશય.

લક્ષણ = લાક્ષણ.

માવિત = યુક્ત.

વહુલલક્ષણમાવિત = અતિશય લાક્ષણોથી યુક્ત.

તે (મૂં યુષ્મદ) = તાર્.

વિચોતયત્ (ધાં યુત) = પ્રકાશ કરનાર.

જગત્ (મૂં જગત) = દુનિયાને.

અપૂર્વ = અસાધારણ.

શાશ = યુગ.

અશ્વ = લાક્ષણ, ચિહ્ન.

શાશ્વત્ક = યુગનું લાક્ષણ છે જેને રિપે તે, અન્ન.

વિશ્વ = મિંબ.

અપૂર્વશાશ્વત્કવિશ્વ = અસાધારણ ચંદ્રનું મિંબ.

શ્લોકાર્થ

“ હે જિન ! અહિંઆ (રૈવતક પર્વત ઉપર) વસનારા તથા સમાધિ-યોગથી યુક્ત એવા તારા (નિર્લક્ષતા તેમજ નિર્લયતાને લીધે) વિશ્વાસથી હરણનાં બાળકોના સમુદાય વડે ચુખિત થયેલું એવું, વળી અનેક લક્ષણોથી લક્ષિત એવું તેમજ વિશ્વને પ્રકાશમય કરનારું એવું સુખ અસાધારણ અન્નના બિંબના સમાન (લોકોથી) એવાય છે.”—૧૮

ઉદ્યોગ एष भवता क्रियतां किमर्थं ?

किं वाऽय ते नु वरवस्तुन ऊनमस्ति ? ।

त्वामेव वीक्ष्य शितिर्भं समुदो मयूर्यः

कार्यं कियज्जलघरैर्जलभारनम्रैः ? ॥ १९ ॥

ટીકા

अथेति अन्वादेशे प्रश्ने वा । हे नेमे ! भवता-त्वया एष उद्योग-उद्यमः किमर्थं क्रियतां ? न कोऽपि हेतुर्दृश्यत इत्यर्थः । वरवस्तुनः-प्रधानराज्यादिवस्तुनः सकाशात् इतरत् किं ते-तव ऊर्ध्व-असंपूर्णमस्ति ? किमप्यूर्ध्वं नास्तीत्यर्थः । दृष्टान्तमाह-मयूर्यो-मयूरवल्लभाः शितिर्भ-श्यामवर्णी एवंविधं त्वामेव वीक्ष्य-विलोक्य समुदः-सहर्षा भवन्ति । तदा जलभार-नम्रैः-नीरभारेण नमनशीलैः जलघरैः-मेघैः कियत् कार्यं ? न किमपि कृत्यमस्तीत्यर्थः ॥ १९ ॥

અન્વયઃ

एषः उद्योगः भवता किमर्थं क्रियतां ? किं वा अय ते नु वर-वस्तुनः ऊर्ध्वं अस्ति ? शितिर्भं त्वां एव वीक्ष्य मयूर्यः सह-मुदः (मयन्ति, सदा) जल-भार-नम्रैः जलघरैः कियत् कार्यम् ? ।

૧ અસાધારણ કહેવાનું કારણ એ છે કે અન્નમાં તે એક લાક્ષણ છે, અપરે નેમિનાથમાં તે અનેક લાક્ષણો છે

શબ્દાર્થ

ઉદ્યોગઃ (મૂં ઉદ્યોગ) = ઉદ્યમ.
 ઘણઃ (મૂં ઘણ) = આ.
 મવતા (મૂં મવતા) = આપથી.
 ક્રિયતાં (ધાં ક્ર) = કરાય છે.
 કિમર્થે = શા માટે.
 કિવા = અથવા.
 ઘણ = મહાર્થક અથવા.
 નુ = નહીં.
 ઘર = ઉત્તમ.
 ઘસ્તુ = થીજ.
 ઘરઘસ્તુનાં = ઉત્તમ થીજથી.
 કુનં (મૂં કુન) = અપૂર્ણ.
 અસ્તિ (ધાં અસ્) = છે.

ત્યાં (મૂં ત્યાં) = તને.
 ઘણ = જ.
 વીર્ય (ધાં વીર્ય) = જોડને.
 શિતિમં (મૂં શિતિમ) = સ્થામવર્ણી.
 મુદ્ = કવિ.
 સમુદ્ = કવિત.
 મયૂર્યઃ (મૂં મયૂરી) = મયૂરીઆ, કેસો.
 કાર્ય (મૂં કાર્ય) = કાર્ય, કૃત્ય.
 કિયત્ = કરેલું.
 જલધરૈઃ (મૂં જલધર) = મેળો વડે.
 જલ = જલ, પાણી.
 માર = માર, ખેતી.
 નમ્ર = નમનશીલ.
 જલમારનમ્રાં = જલના માર વડે નમનશીલ.

શ્લોકાર્થ

“ (હે નાથ !) આ (તપશ્ચર્યા, ધ્યાન, સમાધિ ઇત્યાદિ) ઉદ્યમ તું શાને માટે કરે છે !
 શું (ઉત્તમ રાજ્યરૂપી) શ્રેષ્ઠ વસ્તુથી કંઈક અપૂર્ણ છે ! સ્થામવર્ણી એવા તનેજ જોડને મયૂરીઆ
 હુષિત થઈ જાય છે, તો પછી જલના માર વડે નમ્ર બનેલા એવા મેળોનું (તેમને) શું કામ છે !
 (તેવીજ રીતે તને ઉત્તમ રાજ્યાદિક સામગ્રી મળેલી હોવા છતાં તું કેમ તપશ્ચર્યા કરે છે ! તારે
 શાની ખોટ છે !) ” — ૧૯

इच्छावरं वरमिति स्वजनेन नुष्ठा

वच्चीत्यहं द्रुतकराब्जनिरुद्धकर्णा ।

रत्ने यथा जनतया क्रियतेऽभिलाषो

नैवं तु काचशकले किरणाकुलेऽपि ॥ २० ॥

टीका

હે નેમે ! અહં इति. વચ્ચિ-કયયામિ । કયંભૂતાહં ? इति स्वजनेन-यन्धुवर्गेण नुष्ठा-
 પ્રેરિતા-કથિતા । इतीति किं ? हे राजीमति ! त्वं अवरं-अन्यं वरं-मर्तारं इच्छ-वाञ्छ इति ।
 (पुनः) कयंभूताहं ? द्रुतं-शीघ्रं कराब्जाभ्यां-हस्तकमलाभ्यां निरुद्धौ-पिहितौ कर्णौ-श्रवणौ यया
 सेति । इति वच्मि, इतीति किं ? हे स्वजन । यथा जनानां-लोकानां समूहो जनता यथा रत्ने-मणी
 अभिलाषः-वाञ्छा क्रियते, एवं तु किरणाकुले-मरीचिन्याम्लेऽपि काचशकले-काचखण्डे न
 क्रियत इति ॥ २० ॥

अन्वयः

‘ અવરં વરં इच्छ ’ इति स्वजनेन नुष्ठा अहं द्रुत-कर-अब्ज-निरुद्ध-कर्णा ‘ यथा रत्ने जनतया
 अभिलाषः क्रियते (तथा) किरण-आकुले अपि काच-शकले तु न एवं ’ इति (अहं) वच्मि ।

શબ્દાર્થ

વક્ત્રં (મૂ० વક્ત્ર) = મુખ, વદન.

જિન ! (મૂ० જિન) = હે જિન !

અન્ન = અહિંઆ.

વસતઃ (મૂ० વસત) = રહેનાર.

પ્રણિધાન = ધ્યાન.

ભાજુ = ભજનાર.

પ્રણિધાનભાજુ = ધ્યાનયુક્ત.

વિશ્વાસતઃ (મૂ० વિશ્વાસ) = વિશ્વાસને લીધે.

મૃગ = હરણુ.

શિશુ = બાળક.

મજ્જ = સમૂહ.

સુશ્ચિત (ધા० સુચ્) = યુક્તિ, યુક્ત કરાયેલ.

મૃગશિશુમજ્જસુશ્ચિત = હરણુનાં બાળકોના સમુદાય વડે યુક્તિ.

સત્ (ધા० સત્) = વિદ્યમાન.

સંદાયતે (ધા० દાય) = જોવાય છે.

વહુલ = અતિથય.

લક્ષણ = લાક્ષણ.

ભાવિત = યુક્ત.

વહુલલક્ષણભાવિત = અતિથય લાક્ષણોથી યુક્ત.

તે (મૂ० સુખદ) = તાઈ.

વિદ્યોતયત્ (ધા० વુત) = પ્રકાશ કરનાઈ.

જગત્ (મૂ० જગત્) = દુનિયાને.

અપૂર્વે = અસાધારણ.

દાશી = મુગ.

અહ્ = લાક્ષણ, ચિહ્ન.

દાશીઅહ્ = મુગનું લાક્ષણ છે તેને વિષે તે અન્ન.

વિમ્બ = ચિત્ર.

અપૂર્વદાશીઅહ્વિમ્બ = અસાધારણ અન્નનું ચિત્ર.

શ્લોકાર્થ

“ હે જિન ! અહિંઆ (રૈવતક પર્વત ઉપર) વસનારા તથા સમાધિ-યોગથી યુક્ત એવા તારા (નિશ્ચલતા તેમજ નિર્ભયતાને લીધે) વિશ્વાસથી હરણુનાં બાળકોના સમુદાય વડે યુક્તિ થયેલું એવું, વળી અનેક લક્ષણોથી લક્ષિત એવું તેમજ વિશ્વને પ્રકાશમય કરનાઈ એવું મુખ અસાધારણ અન્નના બિંબના સમાન (લોકાથી) જોવાય છે.”—૧૮

ઉદ્યોગ એ ભવતા ક્રિયાતાં કિમર્થ ?

કિં વાડ્ય તે નુ વરવસ્તુન ઝનમસ્તિ ? ।

ત્વામેવ વીક્ષ્ય શિતિમં સમુદો મયૂર્યઃ

કાર્યં કિયજ્જલઘરૈર્જલભારનમ્નૈઃ ? ॥ ૧૯ ॥

ટીકા

અથેતિ અન્વાદેશે પ્રશ્ને યા । હે નેમે ! ભવતા-ત્વયા એવ ઉદ્યોગ-ઉદ્યમઃ કિમર્થં ક્રિયાતાં ? ન કોઽપિ હેતુર્દેવયત હત્યર્થઃ । નુરવધારણે । વરવસ્તુનઃ-પ્રધાનરાજ્યાદિવસ્તુનઃ સકાષાત્ હવરત્ કિં તે-તવ ઝન-અસંપૂર્ણમસ્તિ ? કિમપ્યૂનં નાસ્તીત્યર્થઃ । દટાન્તમાહ-મયૂર્યો-મયૂરવલ્લભાઃ શિતિમં-શ્યામવર્ણ એવંવિધં ત્વામેવ વીક્ષ્ય-વિલોક્ય સમુદઃ-સહર્ષા ભવન્તિ । તદા જલમાર-નમ્નૈઃ-નીરમારેણ નમનશીલૈઃ જલઘરૈઃ-મેઘૈઃ કિયત્ કાર્યં ? ન કિમપિ કૃત્યમસ્તીત્યર્થઃ ॥ ૧૯ ॥

અન્વયઃ

એવઃ ઉદ્યોગઃ ભવતા કિમર્થં ક્રિયાતાં ? કિંવા યથ તે ઘર-ઘસ્તુનઃ ઝનંનુ ઝસ્તિ ? શિતિમં ત્વાં એવ વીક્ષ્ય મયૂર્યઃ સહ-મુદઃ (મયન્તિ, તદા) જલ-માર-નમ્નૈઃ જલઘરૈઃ કિયત્ કાર્યમ્ ? ।

૧ અસાધારણ હોવાનું કારણ એ છે કે અન્નમાં તે એક લાક્ષણ છે, બીજા નેમિભક્તામાં તે અનેક લાક્ષણો છે

અન્વય:

યદિ (હે) નાથ ! મવાન્ દ્ય અન્યઃ કથિત્ અગ્ર મવ-અન્તરે અપિ મેમનઃ ન દરતિ (તર્દિ) મગ્ધે ! મવત્યાઃ મનોહર-ચરઃ મચિતા, (અતઃ) નેમિના કિં ? અ-સદ-શુચા ચ કિં ? દર્થ માલ્યા કિં વાચ્યમ્ ? !

સાધાર્થ

મગ્ધે ! (મૂ. મગ્ધા) = હે અન્ય (સ્ત્રી) !
મનોહર = ચિત્તાકર્ષક.
ચર = વર, પુત્રિ.
મનોહરચરઃ = મનોહર વર.
મચિતા (વા. મૂ.) = યશ.
મવત્યાઃ (મૂ. મવતી) = આપનો.
કિં = શું.
નેમિના (મૂ. 'નેમિ') = નેમિ વડે.
અસદ્ = સદન ન થઇ શકે તેવો, અસહ.
શુચ્ = શોક.
અસદ્શુચા = અસહ શોક વડે.
અ = વળી.
દર્થ = આ પ્રમાણે.
માલ્યા (મૂ. માલી) = સુખી વડે.

વાચ્યં (મૂ. વાચ્ય) = કહેવાય.
અગ્ર = આ સંચારમાં.
યદિ = જો.
મે (મૂ. અસ્મદ્) = મારું.
ન = નહિ.
મવાન્ (મૂ. મવત્) = આપ.
દ્ય = જો.
અન્યઃ (મૂ. અન્ય) = બીજો.
કથિત્ (મૂ. કિમ્) = કેવળ.
મનઃ (મૂ. મનસ્) = ચિત્તને.
દરતિ (વા. દ્) = દરે છે.
નાથ ! (મૂ. નાથ) = હે નાથ !
મવ = મવ.
મવાન્તરે = અ-પ્ર ભવમાં.
અપિ = પણ.

શ્લોકાર્થ

“હે નાથ ! જ્યારે આપની જેમ કોઇ અન્ય (પુરુષ) આ ભવમાં તેમજ ભવાન્તરમાં પણ મારું મન હરનાર નથી, તો પછી હે મનોહર (શ્રીકૃષ્ણ) ! આપ (રાજીભતી) ને મનોહર વર મળશે, વારતે નેમિથી શું (અર્થાત્ તો પછી નેમિનાથનું શું કામ છે) ? વળી અસહ શોકથી પણ સર્વું, એમ સખીથી કેમ કહેવાય ? (અર્થાત્ નજ કહેવાય).” — ૨૧

અસ્યા ન દૂષણમતો હિ મવાનસહો—

ડ્વાયઃ કૃતાન્તર્જનકો મવતીશ ! સોઽપિ ।

સાતાય સર્વજગતાં ચ શિવા યમર્ક

પ્રાચ્યેવ દિગ્ જનયતિ સ્ફુરદંશુજાલમ્ ॥ ૨૨ ॥

ટીકા

શિવા-સમુદ્રાવિજયનૃપપત્ની પ્રાચી એવ-પૂર્વા એવ દિગ્-કાષ્ઠા યં નેમિનં અર્ક-સૂર્ય જનયતિ । કસ્મૈ ? સર્વજગતાં-સર્વજનાનાં સાતાય-સુસાય । કથંભૂતં યમર્ક ! સ્ફુરદંશુજાલં-

૧ અત્ર ' નેમિન્ ' શબ્દ પણ સંજ્ઞાની શકે છે. જુઓ શ્રીહરિમય-દ્રશ્યરૂપ આસિધાનચિન્તામણિ (૩: ૧, શ્લોક ૨૮) ની સ્વોપદ્ય ટીકા.

૨ આ પદમાં અનેક અર્થયોગ દૃષ્ટિ-ગોચર થાય છે એ એની વિશેષતા છે.

શબ્દાર્થ

ઇચ્છ (ધાં ઇષ)=પસંદ કરે.

અચરં (મૂં અવર)=અન્ય.

ઘરં (મૂં વર)=વરને.

ઈતિ=એમ.

સ્વજનેન (મૂં સ્વજન)=સ્વજન વડે.

નુષ્ઠા (ધાં નુદ)=પ્રેરિત.

ઘન્નિમ (ધાં ઘષ)=કહું છું.

મહં (મૂં અસ્મદ)=હું.

મુત્ત=શીઘ્ર, જલદી.

કર=કરેત, હાથ.

ઘજ્જ=કમળી.

નિરુદ્ધ (ધાં ઋષ)=અંધ કરેલ.

કર્ણ=કાન.

મુત્તકરાઘજ્જનિરુદ્ધકર્ણા=કર-કમળ દ્વારા શીઘ્ર ઢાંકી

દીધા છે કાને જેણે એવી.

રત્ને (મૂં રત્ન)=રત્નને વિષે.

યથા=જેમ.

જનતયા (મૂં જનતા)=જોડ્યા.

ક્રિયતે (ધાં ક્ર)=કરાય છે.

અમિલાપઃ (મૂં અમિલાપ)=પ્રસંગ.

ત્ત=નાહિ.

ઈવં=એવી રીતે.

તુ=કિન્તુ.

કાચ=કાચ.

શકલ=દુકડો, કકડો.

કાચશકલે=કાચના કકડાને વિષે.

કિરણ=કિરણ.

આકુલ=પ્રાપ્ત.

કિરણાકુલે=કિરણો વડે વ્યાપ્ત.

અપિ=પણ.

શ્લોકાર્થ

“ (નેમિનાથને ખૂદીને) અન્ય વરને વર એમ સંબંધીઓ દ્વારા પ્રેરણા કરાવેલી હું કર-
કમળ વડે શીઘ્ર કાન ઢાંકી દઈ’ એમ કહું છું કે જેમ લોકો રત્ન વિષે અમિલાપા રાખે છે, તેમ
તેઓ કિરણો વડે પણ વ્યાપ્ત એવા કાચના કકડા વિષે રાખતા નથી.”—૨૦

મન્યે ! મનોહરવરો ભવિતા ભવત્યા :

કિં નેમિનાઽસહશુચા ચ કિમિત્યમાલ્યા ? ।

વાચ્યં કિમત્ર યદિ મે ન ભવાનિવાન્ય :

કશ્ચિન્મનો હરતિ નાથ ! ભવાન્તરેઽપિ ॥ ૨૧ ॥

ટીકા ।

હે નેમે ! તદા આલ્યા-સહ્યા इत्यં કિં વાચ્યં-કયં વક્તવ્યં, અયુના વાક્યેન મૃતમિત્યર્થઃ ।
इत्यं કિં તદાહ—મન્યા-મનોહરા તસ્યાઃ સંવોધનં ક્રિયતે હે મન્યે !—હે રાજીમતિ ! ભવત્યાઃ—તવ
રાજીમત્યા મનોહરવરો ભવિતા-ભવિષ્યતીત્યર્થઃ । અતો નેમિના કિં ? મૃતમિત્યર્થઃ । ચ-પુનઃ
અસહશુચા કિં ? ઉત્કટશોકેન મૃતમિત્યર્થઃ । इति હે નાથ । યદિ-ચેદન્યઃ કશ્ચિન્મનોઽપિ-અસ્મિન્
ભવે ભવાન્તરે-અન્યભવેઽપિ મે-મમ મનઃ-ચિત્તં ન હરતિ । ક इव ? ભવાનિવ, યથા ભવાન્ત્વં મમ
મનો હરતિ તવાઽન્યો નેત્યર્થઃ ॥ ૨૧ ॥

૧ આ રાજમતીનું અનુપમ સતીત્વ સિદ્ધ કરે છે, કેમકે સાધારણ રીતે કોઈ પણ મુશકાયા સુંદરી પાતાના
પતિનું અનિષ્ટ બોધાતું હોય, તો તે ખિન્ન થયા વિના રહેતી નથી અને બને તો ત્યાંથી તે સત્વર આવી ખસી
જાય છે.

અન્વયઃ

યદિ (હે) નાથ ! મયાન્ હવ અન્યઃ કશ્ચિત્ અથ મય-અન્તરે અપિ મે મનઃ ન હરતિ (તર્હિ) મન્યે ! મયત્યાઃ મનોહર-વરઃ મયિતા, (અતઃ) નેમિના કિં ? અ-સહ-શુચા ચ કિં? હર્યં આત્યા કિં પાત્યમ્ ? !

શીઘ્રાર્થ

મન્યે ! (મૂં મન્યા)=હે ભવ્ય (સી) !

મનોહર=ચિતાકર્ષક.

વર=વર, પુત્રિ.

મનોહરવર=મનોહર વર.

મયિતા (પાં મૂ)=યશે.

મયત્યાઃ (મૂં મયતી)=આપનો.

કિં=શું.

નેમિના (મૂં નેમિ)=નેમિ વડે.

અસહ=સહન ન થઈ શકે તેવા, અસહ્ય.

શુચ્=શોક.

અસહશુચા=અસહ્ય શોક વડે.

ચ=વળી.

હર્યં=આ પ્રમાણે.

આત્યા (મૂં આતી)=સખી વડે.

યાચ્યં (મૂં યાચ્ય)=કહેવાય.

અથ=આ સંસ્કારમાં.

યદિ=જો.

મે (મૂં ભત્મહ)=મારું.

ન=નહિ.

મયાન્ (મૂં મયન્)=આપ.

હવ=જેમ.

અન્યઃ (મૂં અન્ય)=મીઠો.

કશ્ચિત્ (મૂં ક્ષિત્)=કાણે.

મનઃ (મૂં મનસ્)=ચિત્તને.

હરતિ (પાં હ)=હરે છે.

નાથ ! (મૂં નાથ)=હે નાથ !

મય=ભવ.

મયાન્તરે=અ-પ બદલમાં.

અપિ=પણ.

શ્લોકાર્થ

“હે નાથ ! ન્યારે આપની જેમ કોઈ અન્ય (પુરુષ) આ કાવમાં તેમજ કાવાન્તરમાં પણ મારું મન હરનાર નથી, તો પછી હે મનોહર (યુગાદી) ! આપ (રાજમતી)ને મનોહર વર મળશે, વારસે નેમિથી શું (અર્થાત્ તો પછી નેમિનાથનું શું કામ છે) ? વળી અસહ્ય શોકથી પણ સર્થ, એમ સખીથી કેમ કહેવાય ? (અર્થાત્ નજ કહેવાય).”—૨૧

અસ્યા ન દૂષણમતો હિ મવાનસહ્યો—

ડ્વાઘઃ કૃતાન્તજનકો ભવતીશ ! સોડપિ ।

સાતાય સર્વજગતાં ચ શિવા ચમર્ક

પ્રાચ્યેવ દિગ્ જનયતિ સ્ફુરદંશુજાલમ્ ॥ ૨૨ ॥

ટીકા

શિવા-સમુદ્રાવિજયનૃપપત્ની પ્રાચી એવ-પૂર્વા એવ દિગ્-કાણે ચં નેમિનં અર્ક-સૂર્ય જનયતિ । કસ્મૈ ? સર્વજગતાં-સર્વજનાનાં સાતાય-મુલાય । કથંભૂતં ચમર્ક ! સ્ફુરદંશુજાલં—

૧ અથ ‘નેમિન્’ સહ પણ સંભવી શકે છે. શુભો થીહ મન્ય-દ્રસ્યિત અભિધાનચિન્તામણિ (કા. ૧, શ્લો. ૨૮)ની સ્વેપસ ટીકા.

૨ આ પદમાં અનેક અર્થયો દર્શિગ્યર થાય છે એ એની વિશેષતા છે.

दीप्यमानकिरणसमूहम् । अत्र शिवैव प्राची यमेव सूर्य इति रूपकालङ्कारः प्रोक्तः, अथ च-
 शब्दोऽत्र भिन्नक्रमत्वात् शिवा-निरुपद्रवा प्राची एव दिक् यमर्कं जनयतीति द्वितीयः सूर्यपक्षार्थः ।
 शेषं तथैव । यत्तदोर्न्त्यसंबन्धः । हे ईश ! हि-यस्मात् कारणात् सोऽपि भवान्-नेमिः एवंविधो
 भवति । तदाह-कथंभूतः स भवान् ? 'कृतान्तजनकः' कृतान्त-वियोगलक्षणं यमं जनयति-
 उत्पादयतीति कृतान्तजनकः, मम पीडाकारणं भवति । यमो हि सर्वेषां पीडाकृदस्तीति ॥ पुनः
 कथंभूतः स भवान् ? अवाधः-उच्छृङ्खलः, निरङ्कुश इत्यर्थः । "अवाधोच्छृङ्खलोद्दामा०" इति
 हैमः (का० ६, श्लो० १०२) । पुनः कथंभूतः स भवान् ? असह्यः-असहनीयः, कठोरप्रकृतिर्लात् ।
 अतः साताय सर्वजगतामिति पूर्वान्वयापेक्षया प्रभूतः पश्चाद् दुष्टो जात इति विरोधः । अपिर्विरो-
 धार्थः । परिहारस्तु-कथंभूतः स भवान् ? कृतान्त-सिद्धान्तं अथवा क्षेमकार्यं जनयतीति कृत-
 न्तजनकः । "कृतान्तो क्षेमकर्मणि । सिद्धान्तयमदैवेषु" इति हैमानेकार्थः । पुनः कथंभूतः स
 भवान् ? न विद्यते बाधा-पीडा यस्य सोऽवाध इति । पुनः कथंभूतः स भवान् ? असह्य-उप-
 सर्गैरक्षोभ्य इति । अथ द्वितीयेपक्षे सोऽपि सूर्यः कृतान्तजन्मकारकः । पुनः कथंभूतः स सूर्यः ?
 अवाधः-अन्यसर्वतेजोभिरनभिभवः । पुनः कथंभूतः सोऽपि सूर्यः ? असह्यो-दुर्निरीक्ष्यः । अतः
 पूर्वार्थापेक्षया कृतान्तजनकादिशब्दलामात् अस्याः शिवाया जनन्याः पूर्वायाः दिग्दूषणं न
 विद्यते, तस्याः किं दूषणं ? त्वं (एव) ईदृशो जात इति काकुः ॥ २२ ॥

अन्वयः

'शिवा' एव प्राची दिक् यं स्फुरत्-अंशु-जगत् अर्कं सर्व-जगतां साताय जनयति, हे ईश ! हि स
 अपि भवान् अ-सह्यः, अ-वाध, कृतान्त-जनक च भवति, अतः अस्याः न दूषणम् ।

शब्दार्थ

अस्याः (मू० इवम्)=आर्तः
 न=नहि
 दूषणं (मू० दूषण)=दूषण
 अतः=अथी करीने
 हि=उभये
 भवान् (मू० भवत्)=आप
 असह्यः (मू० असह्य)=सहन न करी यथाय तेषां
 बाधा=पीडा
 अवाधः=(१) उच्छृङ्खल, (२) अविश्रान्त छे पीडा नेने
 अवे
 कृतान्तः=(१) यम, (२) सिद्धान्त, (३) कल्या-
 णकारी भावः

जनकः=(१) पिता, (२) उत्पन्न करनी
 कृतान्तजनकः=(१) यमना जनक, (२) सिद्धान्त-
 नाना अर्थक, (३) कल्याणकारी भाव करनी
 भवति (या० मू०)=वाच्य छे
 ईश ! (मू० ईश)=हे नाथ ।
 सः (मू० सः)=ते
 अपि=पक्ष
 साताय (मू० सात)=समने भाटे
 सर्व=समस्त, आप्नी
 जगत्=दुनिया, आपस
 सर्वजगतां=आप्नी आनमना

१ रूपकालङ्कारस्य स्थानम्—

"रूपकं यत्र तापम्या—दर्शयोरभिवा भवेत् ।

यमस्त वाऽसमस्त वा, राण्ड वाऽसह्यमेव वा ॥१॥"

—यामटालङ्कारे (प० ४, श्लो० ११)

‘સ’=અને.

શિવા (મૂ. ચિવા)=શિવા (રાખી).

શિવા (મૂ. ચિવ)=કલ્યાણકારી.

યં (મૂ. યદ)=જેને.

ઠાકે (મૂ. ઠક)=મૂંઝવે, રવિને.

પ્રાચી=પૂર્વ.

દય=જ.

દિક્ (મૂ. તિર)=દિશા.

જનયતિ (પા. જન્)=જન્મ આપે છે.

સ્ફુરત્ (પા. સ્ફુર)=પુરાણમાન, પ્રકાશમાન.

અંદુ=કિરણ.

જાલ=સમૂહ.

સ્ફુરત્સુજાલં=પ્રકાશમાન છે કિરણોનો સમુદાય જેનો એવા.

શ્લોકાર્થ

“ હે નાથ ! (સમુદ્રવિજય નૃપતિની પટરાણી) શિવાઈપી (કલ્યાણકારી) પૂર્વજ દિશા સ્ફુરાયમાન કિરણોના સમુદાયવાળા એવા જ આપ (નેમિ.) સૂર્યને આપી આવમના સુખને અર્થે જન્મ આપે છે, તે આપ પણ (કઠોર પ્રકૃતિવાળા હોવાને લીધે) અસદ્ય, ‘ઉચ્ચ’-મલ અને (હું વિરહી હોવાને લીધે મારા પ્રતિ) મરણદાયક છો (અર્થાત્ આપ તો કુઃખના હેતુ થઇ પડ્યા છો), એથી કરીને એનો દોષ નથી.”—૨૨

સ્પષ્ટીકરણ

વિરોધનો પારહાર—

જગતના સુખને માટે જ આપને શિવા દેવીએ જન્મ આપ્યો, તે આપ તો મને મરણાન્ત કષ્ટદાયક થઇ પડ્યા છો એ વિરોધનો નીચે મુજબ પરિહાર છે:—

શિવા રાણીઈપી પૂર્વ દિશાએ જ નેમિનાથ ઈપી સૂર્યને સમસ્ત બ્રહ્માણ્ડના સુખને અર્થે જન્મ આપ્યો તે આપ તો (હપસગેથી) કોણ પામતા નથી, વળી આપને (કોઈ પ્રકારની) પીડા નથી, તેમજ આપ સિદ્ધાન્તના પ્રપંક છો અથવા કલ્યાણકારી કાર્યને કરવાવાળા છો, એથી શિવાનો કંઈ દોષ નથી.

+ + +
 ચૈતશ્ચમચારિકરીપિ દરીશ્રિતાનાં
 તીર્થૈર્વૈર્વિપમરૈવતશૃદ્ધગસદ્ગમી ।

આદર્શધાન્નિ ધૃતકેવલચક્રિવત્ કિં

નાન્યઃ શિવઃ શિવપદસ્ય મુનીન્દ્ર ! પન્થાઃ ? ॥ ૨૩ ॥

હે મુનીન્દ્ર ! ત્વં ચૈતઃ ચમચારિકરીપિ-અતિશયેનાર્થર્થયુક્તં કરોષીત્યર્થઃ । કેપાં ? દરી-શ્રિતાનાં-કન્દરાસ્યિતાનાં જનાનામ્ । કેઃ ? તીર્થૈઃ-ઉત્કટૈઃ વ્રતઃ-યમનિયમરૂપેઃ । કથંમૃતસ્ત્વં ? વિપમરૈવતશૃદ્ધસદ્ગમી, અમરૈવતગિરિશિષિપરાસ્યિત્વ ઇત્યર્થઃ । હે મુનીન્દ્ર ! શિવપદસ્ય પન્થા-માર્ગો-

૧-૩ સૂર્યના સપ્તધર્મા ‘અસદ્ય’થી ‘તેના તરફ નહિ જોઈ શકાય એવો’ અર્થ કરવો. તેની જ રીતે ‘અ-આપ’ ‘શબ્દથી’ ‘અ-અ તેજ વડે પરાજય નહિ પામનારો એવો’ ‘અથ’ કરવો. વિરોધમાં લોકોહિત પ્રમાણે સૂર્ય ચમ-શબ્દનો આપ આપ છે.

અન્ય એતત્કષ્ટાત્ હતરઃ કિં ન વર્તતે ? અપિતુ વર્તતે એવં । કથંભૂતઃ પન્થ્યાઃ ? શિવો-નિરુપદ્રવઃ ।
કિંનૃ ? આદર્શધામ્નિ-દર્પણગૃહે ધૃતકેતલચક્રિનૃ-લઘ્વકેતલજ્ઞાનભરતચક્રધર ઇવેતિ ॥ ૨૨ ॥

અન્વયઃ

હે મુનિ-શુન્દ્ર ! વિપમ-‘રૈવત’-શુદ્ધ-સદ્ગીત્વં તીર્થેઃ યતૈઃ દરી-ધિતાનાં ચેતઃ સમંચરિકરીયિ ।
આદર્શ-ધામ્નિ ધૃત-કેતલ-ચક્રિનૃ-ચત્ કિં શિવ-પદસ્ય અન્યઃ શિવઃ પન્થા ન (વર્તતે) ? ।

શબ્દાર્થ

‘ચેતઃ’ (મૂ. ચેતત્) = ચિત્તને.
સમંચરિકરીયિ (ધા. ક) = અતિશય આશ્ચર્યકિત
કરે છે, ધણે અચંબો પમાડે છે.
દરી=શુદ્ધ.
ધિત (ધા. ધિ) = આશ્રય કરેલ.
દરીધિતાનાં=શુદ્ધને આશ્રય કરેલાના.
તીર્થઃ (મૂ. તીર્થ) = તીર્થ.
યતૈઃ (મૂ. યત) = યતો વડે.
વિપમ=વિષમ.
રૈવત=રૈવત (પર્વત).
શુદ્ધ=શિખર.
સદ્ગીત્વ=ધર્મ કરનાર.
વિપમરૈવતશુદ્ધસદ્ગીત્વ=વિષમ રૈવતના શિખરનો
સંભ કરનાર.
આદર્શ=દર્પણ.
આદર્શધામ્નિ=દર્પણ-શુભનમાં.

ધૃત (ધા. ધૃ) = પ્રાપ્ત કરેલ.
કેતલ=કેવલ (જ્ઞાન), સર્વજ્ઞતા.
ચક્રિનૃ=ચક્રવર્તી.
ચત્=સરખું, બરાબર.
ધૃતકેતલચક્રિયત્=પ્રાપ્ત કર્યું છે કેવલ (જ્ઞાન) જેણે
એવા ચક્રવર્તીની જેમ.
કિં=શું.
ન=નહિ.
અન્યઃ (મૂ. અન્ય) = બીજો.
શિવઃ (મૂ. શિવ) = કલ્યાણકારી.
શિવ=મોક્ષ.
પદ=સ્થાન.
શિવપદસ્ય=મોક્ષ-સ્થાનનો.
મુનિ=મુનિ, સાધુ.
શુન્દ્ર=શુભ.
શુન્દ્રાન્દ્ર ! = હે યોગીશ્વર, હે મુનિશાળ !
પન્થ્યાઃ (મૂ. પન્થિનૃ) = માર્ગ.

શ્લોકાર્થ

“ હે યોગીશ્વર ! વિષમ રૈવત (પર્વત) ના શિખર ઉપર રહેલો એવો તું તીર્થ (તપસ્થા-
નિક) મતો વડે શુદ્ધમાં વસનારા (જનોના) ચિત્તને અતિશય આશ્ચર્યકિત કરે છે. (પર્વત
આ ક્ષણકારી માર્ગ સિવાય) દર્પણ શુભનમાં કેવલ (જ્ઞાન) પ્રાપ્ત કરનારા એવા (ભરત) ચક્ર-
વર્તીની જેમ શું સુકિત-પદનો (કાષ્ઠ) અન્ય કલ્યાણકારી માર્ગ નથી વાડ ? ” — ૨૩

સ્પષ્ટીકરણ

વિચારવા લાગ્યા કે શું શરીરના બીજા ભાગો પણ અલંકાર વિના આમ નિસ્તેજ દેખાતા હશે ? એની પ્રતીતિ કરવા તેઓ અંગ ઉપરથી એક પછી એક આભૂષણ ઉતારવા લાગ્યા.

આનું વર્ણન કરતાં શ્રીહેમચન્દ્રચરિ કહે છે કે પ્રથમ તો તેમણે મસ્તક ઉપરથી માણિ-
ક્યનો મુકુટ ઉતાર્યો; એથી તે મસ્તક રત્ન વિનાની મુદ્રિકા જેવું દેખાવા લાગ્યું. ત્યાર બાદ તેમણે
કાનમાંનાં કુણ્ડળ કાઢી નાંખ્યાં, એટલે તે કાન સૂર્ય અને ચન્દ્ર વિનાની પૂર્વ અને પશ્ચિમ દિશા
જેવા ભાસવા લાગ્યા. ઝીવા (ઠોક) ઉપરથી ગળયવો દૂર કરવાથી તેમની ઝીવા નીર (જળ) વિનાની
નદી જેવી જણાવા લાગી. પછીથી તેમણે વક્ષઃસ્થલ (છાતી) ઉપરથી દ્વાર ઉતાર્યો, એથી તો તે
તારા વિનાના આકાશની જેમ શૂન્ય દેખાવા લાગ્યું. બાજુબંધ ઉતારતાં તેમના બંને હાથ અણે
અર્ધલતાપાશથી રહિત બે સાલ વૃક્ષ હોય તેમ ભાસવા લાગ્યા. હાથના ઝૂળમાંથી તેમણે કઠાં
ઉતાર્યાં, એટલે તે આમલસાર વગરની ઇમારત જેવા જણાવા લાગ્યા. તેમણે ત્યાર પછી બીજી
બધી આંગળીઓમાંથી મુદ્રિકા કાઢી નાંખી, એટલે તે આંગળીઓ સર્પ વિનાની ફેણ જેવી દેખાવા
લાગી. ત્યાર બાદ તેમણે પાદમાંથી પાંદ-કટક દૂર કર્યા, એથી તે રાજકુંવરના મુવર્ણ કંકણથી
રહિત દાંતના જેવા જણાવા લાગ્યા.

આ પ્રમાણે સર્વ આભૂષણોનો તેમણે અનુક્રમે ત્યાગ કર્યો એટલે તેમનું શરીર પત્ર વિનાના
વૃક્ષ જેવું શોભારહિત દેખાવા લાગ્યું. આ પ્રમાણેનું પોતાનું શરીર જોઈને તેમણે એવો વિચાર
આવ્યો કે શરીરની અલંકારોથી કૃત્રિમ શોભા છે. બાકી આ શરીર તો અંદરથી વિદ્યાદિક મળથી
અને બહારથી ધૂનાદિકના પ્રવાહથી એમ ઉભય રીતે મસિન છે. આ પ્રમાણે તેમણે શરીર ઉપરની
મમતા ઓછી કરવા માંડી એટલુંજ નહિ, પરંતુ શુદ્ધ વિચારમાં આગળ વધતા જતા એવા તે રાજ-
શ્વર અપૂર્વકરણના અનુક્રમથી ક્ષપક એણે ઉપર આરૂઢ થયા. શુદ્ધ ધ્યાનમાં તદ્દલીન બનેલા એવા
તેમને સદ્વિચારના પ્રભાવથી દેવલજ્ઞાન ઉત્પન્ન થયું. ધન્ય છે આવા રાજર્ષિને કે જેમણે
“ મન एव मनुष्याणां कारणं बन्धमोक्षयोः ” એ વાક્યને ચરિતાર્થ કરી બતાવ્યું તેમજ શુદ્ધસ્થાવાસમાં
રહેવાને પણ દેવલજ્ઞાન પ્રાપ્ત કર્યું.

* * * *

पूर्ण व्रतेन भवतु क्रियया गतैः किं ?

कष्टैः कृतं च तपसाऽऽस्त्वलमन्यकृत्यैः ।

चेत् केवलं शिवसुखाब्जविकाशहेतुं

ज्ञानस्वरूपममलं प्रवदन्ति सन्तः ॥ २४ ॥

टीका

हे नेમે ! વ્રતેન પૂર્ણ-સત્વમ્ । ક્રિયયા મવતુ-સત્વમ્ । ગતૈઃ-ગમનૈઃ-વિહારૈઃ કિં ?-સત્વમ્ ।
કષ્ટૈઃ-લોચાદિભિઃ કૃતં-સત્વમ્ । તપસાઽસ્તુ-સત્વમ્ । અન્યકૃત્યૈઃ-અન્યધર્મામાસકાર્યૈઃ અલં-સત્વમ્ ।

અન્ય એતત્કણાત્ હતરઃ કિં ન વર્તતે ? અપિતુ વર્તતે એવં । કથંભૂતઃ પન્થાઃ ? શિવો-નિરુપદ્રવઃ ।
કિંવત્ ? આદર્શધામ્નિ-દર્પણગૃહે ધૃતકેવલચક્રિવત્-લબ્ધકેવલજ્ઞાનમરતત્કણમર હવેતિ ॥ ૨૩ ॥

અન્વયઃ

દે મુનિ-ઇન્દ્ર । વિપમ-રૈવત-મૃદ્ધ-સદ્ગી ત્વં તીર્થઃ પ્રતૈઃ દુરી-ધિતાનાં ચેતઃ ચમંચરિકરીપિ ।
આદર્શ-ધામ્નિ ધૃત-કેવલ-ચક્રિન્-ચત્ કિં શિવ-પદસ્ય અન્યઃ શિવઃ પન્થાઃ ન (વર્તતે) ? ।

શબ્દાર્થ

ચેતા (મૂ. ચેતસ) = ચિત્તને.
ચમંચરિકરીપિ (ધા. ક) = અતિશય આશ્ચર્યકિત
કરે છે, ધણે અચંબે પમાડે છે.
દુરી = યુક્ત.
ધિત (ધા. ધિ) = આશ્રય કરેલ.
દુરીધિતાનાં = યુક્તો આશ્રય કરેલાના.
તીર્થઃ (મૂ. તીર્થ) = તીર્થ.
પ્રતૈઃ (મૂ. પ્રત) = મતો વડે.
વિપમ = વિપમ.
રૈવત = રૈવત (પર્વત).
મૃદ્ધ = શિખર.
સદ્ગી = સંગ કરનાર.
વિપમરૈવતમૃદ્ધસદ્ગી = વિપમ રૈવતના શિખરને
સંગ કરનારા.
આદર્શ = દર્પણ.
આદર્શધામ્નિ = દર્પણ-સ્થાનમાં.

ધૃત (ધા. ધ) = પ્રાપ્ત કરેલ.
કેવલ = કેવલ (જ્ઞાન), સર્વજ્ઞતા.
ચક્રિન્ = ચક્રવર્તી.
ચત્ = સરખું, બરાબર.
ધૃતકેવલચક્રિવત્ = પ્રાપ્ત કર્યું કેવલ (જ્ઞાન) જેવું
એવા ચક્રવર્તીની જેમ.
કિં = શું.
ન = નહિ.
અન્યઃ (મૂ. અન્ય) = બીજો.
શિવઃ (મૂ. શિવ) = કલ્યાણકારી.
શિવ = મોક્ષ.
પદ = સ્થાન.
શિવપદસ્ય = મોક્ષ-સ્થાનનો.
મુનિ = પતિ, સાધુ.
ઇન્દ્ર = મુખ્ય.
મુનીન્દ્ર ! = હે યોગીશ્વર, હે મુનિરાજ !
પન્થાઃ (મૂ. પથ) = માર્ગ.

શ્લોકાર્થ

“ હે યોગીશ્વર ! વિપમ રૈવત (પર્વત) ના શિખર ઉપર રહેલો એવા તું તીર્થ (તપસ્થા-
નિક) મતો વડે યુક્તોમાં વસનારા (જનોના) ચિત્તને અતિશય આશ્ચર્યકિત કરે છે. (પરંતુ
આ દૃષ્ટકારી માર્ગે સિવાય) દર્પણ-સ્થાનમાં કેવલ (જ્ઞાન) પ્રાપ્ત કરનારા એવા (ભરત) ચક્ર-
વર્તીની જેમ શું સુકિત-પદનો (કોઈ) અન્ય કલ્યાણકારી માર્ગે નથી વાડ ? ”—૨૩

રૂપાટીકરણ

ભરત ચક્રવર્તીને કેવલજ્ઞાન—

એક દિવસ ભરત નરેશ્વરે સ્નાન કરી, ખલિ-કર્મ કરી, દેવદૂત્ય વચ્ચે વડે શરીર લણી,
કેશમાં પુષ્પ-માલા ગુંથી, ગોશીર્ષ ચંદનનું વિલેપન કરી અને અમૂલ્ય અલંકારો ધારણ કરી અંતઃ-
પુરની ઉત્તમ અખણાઓના પરિવાર સહિત પ્રતિહારે દશાવેલા માર્ગે યદને અંતઃપુરમાં પ્રવેશ
કર્યો. ત્યાં તેઓ સ્નાનના આદર્શ-ગૃહમાં જઈ દર્પણમાં પોતાનું મુખ એવા લાગ્યા. તેવામાં તેમની
આંગળીમાંથી સુદ્રિકા પડી ગઈ, પરંતુ તેની તેમને ખબર પડી નહિ. ધીરે ધીરે શરીરના સર્વ ભા-
ગને એતાં એતાં તેમની નજર સુદ્રિકા વિનાની આંગળી ઉપર પડી. તેને નિસ્તેજ એકાદ તેઓ

વિચારવા લાગ્યા કે શું શરીરના બીજા ભાગો પણ અલંકાર વિના આમ નિરનેજ દેખાતા હશે ? એની પ્રતીતિ કરવા તેઓ અંગ ઉપરથી એક પછી એક આભૂષણ ઉતારવા લાગ્યા.

આનું વર્ણન કરતાં શ્રીહેમચન્દ્રચરિ કહે છે કે પ્રથમ તો તેમણે મસ્તક ઉપરથી માણિ-
મનો ચુકુટ ઉતાર્યા; એથી તે મસ્તક રત્ન વિનાની ચુદ્રિકા જેવું દેખાવા લાગ્યું. ત્યાર બાદ તેમણે
કાનમાંનાં કુણ્ડળ કાઢી નાંખ્યાં, એટલે તે કાન સૂર્ય અને ચન્દ્ર વિનાની પૂર્ણ અને પશ્ચિમ દિશા
જવા ભાસવા લાગ્યા. ગ્રીવા (ઠેક) ઉપરથી ગળચ્છેદ દૂર કરવાથી તેમની ગ્રીવા નીચે (જળ) વિનાની
નદી જેવી જણાવા લાગી. પછીથી તેમણે વક્ત્રચ્છેદ (છાતી) ઉપરથી દ્વાર ઉતાર્યા, એથી તો તે
તારા વિનાના આકાશની જેમ શૂન્ય દેખાવા લાગ્યું. બામુખંધ ઉતારતાં તેમના બંને હાથ જાણે
અર્ધસતાપાશથી રહિત બે સાદા પૃક્ષ હોય તેમ ભાસવા લાગ્યા. હાથના ચૂર્ણમાંથી તેમણે કાંઈ
ઉતાર્યાં, એટલે તે આમલસાર વગરની ઇમારત જેવા જણાવા લાગ્યા. તેમણે ત્યાર પછી બીજી
બધી આંગળીઓમાંથી ચુદ્રિકા કાઢી નાંખી, એટલે તે આંગળીઓ સર્પ વિનાની ફેણ જેવી દેખાવા
લાગી. ત્યાર બાદ તેમણે પાદમાંથી પાદ-કટક દૂર કર્યા, એથી તે રાજકુંવરના સુવર્ણ કંકણથી
રહિત કાંતના જેવા જણાવા લાગ્યા.

આ પ્રમાણે સર્વ આભૂષણોનો તેમણે અનુક્રમે ત્યાગ કર્યો એટલે તેમનું શરીર પત્ર વિનાના
પૃક્ષ જેવું શોભારહિત દેખાવા લાગ્યું. આ પ્રમાણેનું પોતાનું શરીર જોઈને તેમણે એવો વિચાર
આવ્યો કે શરીરની અલંકારથી કૃત્રિમ શોભા છે. બાકી આ શરીર તો અંદરથી વિશાદિક મળથી
અને બહારથી મૃત્તિકાના પ્રવાહથી એમ ઉભય રીતે ભસિન છે. આ પ્રમાણે તેમણે શરીર ઉપરની
મમતા ઓછી કરવા માંડી એટલુંજ નહિ, પરંતુ શુદ્ધ વિચારમાં આગળ વધતા જતા એવા તે રાજ-
ચર અપૂર્વકરણના અનુક્રમથી કાપક એણે ઉપર આરૂઢ થયા. શુદ્ધ ધ્યાનમાં તદ્દત્તીન બનેલા એવા
તેમને સદ્વિચારના પ્રભાવથી કેવલજ્ઞાન ઉત્પન્ન થયું. ધન્ય છે આવા રાજર્ષિને કે જન્મણે
" મન એવ મનુષ્યાણાં કારણં બંધમોક્ષયોઃ " એ વાક્યને અરિતાથે કરી બતાવ્યું તેમજ શુદ્ધતાવાસમાં
રહેને પણ કેવલજ્ઞાન પ્રાપ્ત કર્યું.

પૂર્ણ વ્રતેન મવતુ ક્રિયયા ગતૈઃ કિં ?

કષ્ટૈઃ કૃત્તં ચ તપસાઽસ્ત્વલમન્યકૃત્તૈઃ ।

ચેત્ત કેવલં શિવસુલાઞ્જવિકાશહેતું

જ્ઞાનસ્વરૂપમમલં પ્રવદન્તિ સન્તઃ ॥ ૨૪ ॥

ટીકા

હે નેમે ! વ્રતેન પૂર્ણ-સ્તમ્ । ક્રિયયા મવતુ-સ્તમ્ । ગતૈઃ-ગમનૈઃ-વિહારૈઃ કિં ?-સ્તમ્ ।
કષ્ટૈઃ-લોચાદિભિઃ કૃત્તં-સ્તમ્ । તપસાઽસ્તુ-સ્તમ્ । અન્યકૃત્તૈઃ-અન્યધર્મામાસકાર્યૈઃ અલં-સ્તમ્ ।

‘હે નેમે ! એદ-યદિ સન્તઃ-પણિતાઃ કેવલમ્-અસહાયમેકં અમલં-નિર્મલં શિવસુખાન્નવિકાશ-
હેતું-મોક્ષસુખકમલોદાસનકારણં એવંવિધં જ્ઞાનસ્વરૂપં-જ્ઞાનલક્ષણં પ્રવદન્તિ इति ॥ ૨૪ ॥

અન્વયઃ

(હે નાથ !) એદ સન્તઃ કેવલં અ-મલં શિવ-સુખ-અન્ન-વિકાશ-હેતું જ્ઞાન-સ્વરૂપં પ્રવદન્તિ,
(તાર્હિ) યત્નેન પૂર્ણે, ક્રિયયા મયતુ, ગતૈઃ કિં ? કષ્ટૈઃ કૃતં, તપસા અસ્તુ, અન્ય-કૃત્યૈઃ ચ અલમ્ ।

શબ્દાર્થ

પૂર્ણ=સર્વ.
યત્નેન (મૂ. યત્)=યત્ન વડે.
મયતુ=સર્વ.
ક્રિયયા (મૂ. ક્રિયા)=ક્રિયા વડે.
ગતૈઃ (મૂ. ગત)=ગમનો વડે.
કિં=શું, સર્વ.
કષ્ટૈઃ (મૂ. કષ્ટ)=કષ્ટો વડે.
કૃતં=મર્થ.
ચ=વળી.
તપસા (મૂ. તપસ)=તપશ્ચર્યાથી, તપથી.
અસ્તુ=સર્વ.
અલં=સર્વ.
અન્ય=અપર.
કૃત્ય=કર્મ.
અન્યકૃત્યૈઃ=અન્ય કર્મો વડે.

એદ-નો.
કેવલં (મૂ. કેવલ)=નિઃસહાયી, એકલા.
નિવ= (૧) કષ્ટચાલુ; (૨) ગોશ.
સુખ=સુખ.
અન્ન=કમળ.
વિકાશ=ખીલવું તે.
હેતુ=કારણ.
શિવસુખાન્નવિકાશહેતું=શિવસુખથી કમળના
વિકાસના કારણરૂપ.
જ્ઞાન=જ્ઞાન.
સ્વરૂપ=સ્વરૂપ.
જ્ઞાનસ્વરૂપ=જ્ઞાનના સ્વરૂપને.
અમલં (મૂ. અમલ)=નિર્મલ.
પ્રવદન્તિ (ધા. વદ)=કહે છે.
સન્તઃ (મૂ. સદ)=સંતો, પરિવ્રતો.

લોકાર્થ

“ (હે નાથ !) જે સન્તો જ્ઞાનના સ્વરૂપને નિઃસહાયી તથા નિર્મલ તેમજ સંક્રિતના સુખ-
રૂપી કમલના વિકાસના કારણરૂપ કહે છે, તે પછી ત્રતથી તેમજ ક્રિયા વડે (પશુ) સર્વ; (વિ-
હારાદિક) ગમનોથી શું ? (લોચાદિક) કષ્ટો (પશુ) શા કારના ? તપશ્ચર્યાથી શી સાર્થકતા ?
અને અન્ય (ધર્માલાસરૂપી) કર્મોથી પણ ખસ થયું (અર્થાત્ આ બધી ક્રિયાઓ નકારી
છે). ”—૨૪

સ્પષ્ટીકરણ

જ્ઞાન અને ક્રિયાનો સહયોગ—

‘ સર્વ ’ શબ્દવાચક વિવિધ શબ્દોથી સોભતા આ તથા દ્વાર-રાજમતી ક્રિયાનો નિષેધ
કરે છે; પરંતુ તે વાત યુક્ત નથી; કેમકે જ્ઞાન અને ક્રિયાના સહયોગથીજ સુક્રિત મળે છે. આ
વાતની “ સમ્યજ્ઞાનક્રિયામ્યા મોક્ષઃ ” સાક્ષી પૂરે છે. વિરોધમાં એ ધ્યાનમાં રાખવું કે જ્ઞાન એ દેખવું
છતાં પાંગલું છે, જ્યારે ક્રિયા એ ગતિ કરનારી હોવા છતાં આંધળી છે; એટલે આ બંનેને અર-
સ્પરસનો સહયોગ જોઈએ. વિરોધમાં ઉત્તમ જ્ઞાનની સંકળતા પણ ઉત્તમ ચારિત્રમાંજ સમાયેલી છે,
એ વાતને શાસ્ત્રકારો પણ ટેકા આપે છે. કેમકે “ જ્ઞાનસ્ય ફલં ચિત્તિઃ ” યાને “ સા ત્રિયાં યા વિમુક્તયે ”
એ તેમનો સુદાહોમ છે. આ ઉપરાંત મનુષ્યની કીર્તિ તેના વિચાર કરતાં આચાર ઉપરથી વિરોધ અ-

કાય છે અને દુનિયામાં છાપ પણ ગારિતશાળી બ્યમિનીજ પડે છે. આ સંબંધમાં પણ વિચારન થઈ શકે તેમ છે, પરંતુ અત્ર તો “આચાર્યનિ ન પુનન્તિ વેગઃ” એ વસિષ્ઠ-સ્મૃતિના ૭૩૫ અ-ધ્યાયના ત્રીજા શ્લોકના ચરણનો ઉદ્દેશ્ય કરી વિરમણ ઉગિત સમગ્ર છે. આની વિશેષ માનિતી માટે જુઓ વિશેષાવશ્યક (ગાથાક ૧૧૪૩—૧૧૬૩).

ગ્રાલધિલેલિય સુરેઃ કૃતનર્મકર્મ—

ધીરો ભવેશ સમિતૌ સુવનેષુ જિણુઃ ।

સત્ત્વાત્ પુનઃ સ ચ ગૃહીતિ’ કિમત્ર ગણ્યો

વ્યક્ત ત્વમેવ ભગવન્ ! પુરુષોત્તમોઽસિ ॥ ૨૫ ॥

ટીકા

‘હે ભગવન્ ! વ્યક્ત—પ્રકટ અત્ર-લોકે ત્વં એ પુરુષોત્તમો ગણ્યઃ—સાંખ્યેય इति કિમપિ ? અપિતુ પુરુષોત્તમો ગણ્યો નાસિ । ત્વં પ્રાતઃ મન્ સુરેઃ—દેવેઃ મહ ચિન્મેલિય—ક્રીડાં કરોપિ સ્મેત્પર્યઃ । કથંભૂતેઃ સુરેઃ ? કૃતાનિ નર્મકર્માણિ—ક્રીડાકર્માણિ યેષાં સૈઃ । કર્મશન્દોઽગ્રાકા-રાન્તોઽપ્યસ્તિ । ચ—પુનઃ કથંભૂતસ્ત્વં ? ધીરો—દટ્ટો ભવન્ । કસ્માં ? ગમિતૌ—ઈર્ષ્યાદિપદ્યગમિતિ-રૂપેઽયવા સામ્યયોગે । યતઃ—“સમિતિર્પુષિ સદ્ભમે । સામ્યે સમાપામીર્ષાદો” इति હૈમાને-કાર્થઃ । પુનઃ કથંભૂતસ્ત્વં ? સુવનેષુ—વિશેષુ જિણુઃ—જયનશીલઃ । કસ્માન્ ? સત્ત્વાન્—પરાક્ર-માન્ । અથ કૃષ્ણોઽપિ સુરેઃ સહ ક્રીડાં ચક્રાર, સમિતૌ—સદ્ગ્રામે સમાપાં વા ધીરો ભવન્ પુનઃ સત્ત્વાન્ વિશે જયનશીલઃ । इति તત્ કૃષ્ણસ્ય ચ મામ્યં પ્રોક્તમ્, અથ કૃષ્ણસ્ય વિશેષમાહ—પુન-રિતિપેદે । સ ચ કૃષ્ણઃ ગૃહી—કલત્રવાન્ इति યત્તેને, ત્વં તુ ન इति, તેન પુરુષોત્તમઃ ગણ્યો નેતિ પ્રુક્તમ્ । પુરુષાણાં માયે ઉત્તમઃ પુરુષોત્તમ इति નિશ્ચિતઃ । અથવા “સ ચ ગૃહીતિ મંયાંસુ યોગી” इति પાઠાન્તરમ્ । તત્ર પક્ષે હં ભગવન્ ! ત્વમેવ પુરુષોત્તમોઽસિ, સામ્યધર્મત્વાત્ । પુનઃ સ ચ કૃષ્ણો ગૃહી । પુનઃ ભવાન્ તુ યોગી—યોગધારી । યતઃ (શ્રીવાગ્મરવિરચિતે) અલક્ષારગ્રન્થે (૫૦ ૪, સ્તો ૮૫, ૮૬) —

“કેનચિદ્ યત્ર ધર્મેણ, દ્વયોઃ સંસિદ્ધમામ્યયોઃ ।

મયત્યેકતરાધિક્યં, વ્યતિરેકઃ સ ઉચ્યતે ॥૨૧॥—અનુ૦

અસ્ત્વસ્તુ પૌરુષગુણાઞ્ચયર્મિહદેવ—

પૃથ્વીપતેર્ભૂગપતેષ્ સમાનમાતઃ ।

કિન્ત્વેકૃતઃ પ્રતિમટાઃ સમરં વિહાય

સયો વિશન્તિ યનમન્યમશ્કમાનાઃ ॥૨૨॥”—વમન્ત૦

इति વ્યતિરેકાલક્ષાર ઉક્તઃ । લોકમાપયા સ્તીરહિતો યોગી કપ્યતે इत्यસ્યા ઈર્ષ્યાચનમપિ ॥૨૫॥

૧ ‘સિ મંયાંસુ યોગી’ इति પાઠાન્તરમ્ । ૨ ‘સામ્ય’ इति ક-પદઃ ।

અન્વય:

(ત્વં) પાલ: (સન્) છત-નર્મન્-કર્મ: સુર: ચિવોલિય, સમિતૌ ધીર: મવન્ સત્ત્વાત્ ચ મુવનેષુ
જિણ્યુ: સ: (પુરુષોત્તમ:) ચ શુદ્ધી રૂતિ (તસ્માત્) દે મગવન્! વ્યક્તં ત્વં એવ અન્ન પુ
ગણ્ય: (રૂતિ) કિં અસિ !

શબ્દાર્થ

પાલ: (મૂ. પાલ) = પાળક..
ચિવોલિય (પા. ચેલ) = ક્રીડા કરી.
સુર: (મૂ. સુર) = દેવો સહિત.
છત (પા. છ) = કરેલ.
નર્મન્ = ક્રીડા.
કર્મ = કૃત્ય.
છતનર્મકર્મ: = કયાં છે ક્રીડાનાં કૃત્યો જેણે એવા.
ધીર: (મૂ. ધીર) = દૃઢ.
મવન્ (મૂ. મવત્) = થતો.
ચ = વળી.
સમિતૌ (મૂ. સમિતિ) = (૧) ઈર્ષાદિક સમિતિભા; (૨)
યુદ્ધમાં, (૩) સભામાં.
મુવનેષુ (મૂ. મુવન) = દુનિયાઓમાં.
જિણ્યુ: (મૂ. જિણ્યુ) = જનનશીલ, જીવવાના સ્વભા-
વવાળો.
સત્ત્વાત્ (મૂ. સત્વ) = પશકમને લીધે.

પુનર્ = વળી.
સ: (મૂ. સવ) = તે.
શુદ્ધી (મૂ. શુદ્ધિ) = શુદ્ધરૂપ.
રૂતિ = એમ.
કિં = શું.
અન્ન = આ જગતમાં.
ગણ્ય: (મૂ. ગણ્ય) = ગણવા લાયક.
વ્યક્તં = સ્પષ્ટ.
ત્વં (મૂ. ત્વમ્) = તું.
એવ = જ.
મગવન્! (મૂ. મગવત્) = હે ભગવન્!
પુરુષ = મનુષ્ય.
ઉત્તમ = શ્રેષ્ઠ.
પુરુષોત્તમ (મૂ. પુરુષોત્તમ) = (૧) મનુષ્યોમાં શ્રેષ્ઠ;
(૨) નારાયણ.
અસિ (વા. અસ) = છે.

શ્લોકાર્થ

“ જમણે ક્રીડાનાં કૃત્યો કયાં છે એવા દેવાની સાથે પાળક હોધ કરીને તે જમ ક્રીડા કરી
તેમજ (ઈર્ષાદિક પાંચ) સમિતિને વિષે [અથવા યુદ્ધ કે સભામાં] ધીર થયો થકા પરાક્રમ વડે
દુનિયાઓમાં તું જનનશીલ છે, તેમ તે નારાયણ પણ છે. (પરંતુ) તે શુદ્ધરૂપ છે (અને તું તો
ચોંગી છે), એથી કરીને હે ભગવન્! તુંજ અન્ન પ્રરૂપોત્તમ ગણી શકાય તેમ છે ખરો કે ? ”—૨૫

સ્પષ્ટીકરણ

સમિતિ—

‘ સમિતિ ’ શબ્દનો અર્થ સાવધાનતા, સાવચેતી કે શુદ્ધ પ્રવૃત્તિ થાય છે. આરિત્રની રક્ષાને
માટે સાધુએ સમિતિ પાળવાની જરૂર છે. આ સમિતિના (૧) ઈર્ષ્યા-સમિતિ, (૨) ભાષા-સ-
મિતિ, (૩) એષણ-સમિતિ, (૪) આદાન-નિષેષણ સમિતિ અને (૫) પારિધાપનિકા-
સમિતિ એમ પાંચ પ્રકારો છે. તેમાં ઈર્ષ્યા-સમિતિનો અર્થ એ છે કે જીવ-જંતુનો વધ ન થઇ બધ
તેટલા માટે તેમજ પોતે પણ રસ્તામાં ખાડો હોય તો તેમાં પડી ન બધ ઇત્યાદિ ઉભય જીવના

૧ લોકોમાં સ્ત્રી વગરનો મનુષ્ય ‘ચોંગી’ કહેવાય છે.

૨ આ પાંચ સમિતિ અને મનોચુષ્તિ, વચન-ચુષ્તિ અને કામ-ચુષ્તિ એ ત્રણ ચુષ્તિના સમુદાયને ‘ અષ્ટ પ્રવચન-
માતા ’ કહેવામાં આવે છે.

रक्षार्थं ऐक युग (दोसरा) ऋतुवी अत्र दृष्टि राणी आदत्तुं. बापा-समितिथी अे समनवानुं के
मोक्षती वपते सावयेत रदेवुं अर्थात् अहितकारी के पापमय वयन मोक्षवुं नहि. अपेक्षा-समितिनुं
तात्पर्य अे छे के शास्त्रभां के वस्तुमो बाक्ष्य अने पेय गणुवाभां आपी होय ते अहुषु करवी अर्थात्
प्राप्तके आहार पाणी होवा. आदान-निक्षेप-समितिना अर्थ अे छे के वस्त्र तेमज पात्र लेतां भूकतां
भूमिनुं निरीक्षय अने प्रभार्जन करी तेम करवुं. पारिष्ठापनिका-समितिना अर्थ अे छे के भक्ष-
भूजनो योग्य भूमिअे त्याग करयो.

* * * *

पूर्वं प्रभो ! प्रबलपूरितपाञ्चजन्यः

के प्रेङ्खिताच्युतभुजो हसितोऽस्य दारैः ।

मौनं श्रितः परिणये विमुखोऽधुनैव

तुभ्यं नमो जनभवोदधिशोपणाय ! ॥२६॥

टीका

हे प्रभो ! पूर्व-प्रथमं भवान् 'प्रबलपूरितपाञ्चजन्यः' प्रबलेन-शौर्येण पूरितो-ध्मातः पाञ्च-
जन्यो-वासुदेवशब्दो येन स इति अभवत् । ततोऽनन्तरं भवान् के-प्रकाशेऽर्थात् प्रकाशयुक्ते मल्ल-
घाटके प्रेङ्खिताच्युतभुजो-बालितकृष्णहस्तोऽभवत् । ततोऽनन्तरं, कश्चिदोऽत्रालुवर्तनीयः तेन
के-जले जलाश्रये इत्यर्थः । अस्य कृष्णस्य दारैः सत्यभामादिस्त्रीभिर्भवान् हसितः-हास्यं नीतः ।
ततोऽनन्तरं भवान् परिणये-विवाहमेलननिमित्तं मौनं श्रितः-गृहीतमौनोऽभवत् । ततोऽनन्तर-
मधुना-साम्प्रतम् एवंप्रकारः कोऽर्थः ? तोरण आगतः पाणिग्रहणमकृत्वा पश्चाद् बलितः, संवत्सरदानं
दत्त्वा व्रतं गृहीत्वा 'रैवतके' योमासक्त इत्यर्थः । एवंशब्दः प्रकारार्थः । हे जनभवोदधिशोपणाय !
जनानां संसारसमुद्रशोपणे आयो-लामो यस्य सः । अथवा जनो-मल्लक्षणस्तस्य भवः-जन्म स
एवोदधिः-समुद्रस्तस्य शोपणे-स्थलकरणे आयो-लामो यस्य स तस्य संवोधने इति । वियोगिना-
मेकाऽपि घटिका कृत्पान्तकालोपमा भवति, अतो भवोदधीत्युक्तं युक्तम् । हे नेमे ! तुभ्यं
नमः- नमस्कारोऽस्तु । एतेन त्वं शिक्षायोम्यो न, अहं तु शिक्षाकथनेन धर्किता इति अत्यन्तति-
रस्कृत्यलङ्कारोऽयम्, यदुक्तं नैपथे—

“मुसुरय स्वयशोनवडिण्डिमं

जलनिधेः कुलमुज्ज्वलयाधुना ।

अपि गृह्णान् वधूवधपौरुषं

हरिणलान्छन ! शुश्रू कदर्थनाम् ॥ १ ॥”

इति ॥ २६ ॥

અન્વય:

(હે) પ્રમો ! પૂર્વે (મવાન) પ્રચલ-પૂરિત-પાશ્વજન્ય, (તત :) કે પ્રેક્ષિત-‘અત્યુત’-મુજ, કે અસ્ય દરિ: હસિત, પરિણયે મૌનં દિત, અધુનાં ઇયં વિમુક્ત: (અમચત), (તસ્માત્) જન-મવ-ઉદધિ-શોષણ-આય । તુમ્યં નમ: ।

શબ્દાર્થ

પૂર્વે=પહેલાં.
પ્રમો ! (મૂં પ્રમુ)=હે નાથ ।
પ્રચલ=પ્રવૃદ્ધ શીર્ષ.
પૂરિત (ધાં પૂર)=પૂરેલ.
પાશ્વજન્ય=પાંચજન્ય (નામનો શંખ).
પ્રચલપૂરિતપાશ્વજન્ય=પ્રવૃદ્ધ પરાક્રમ વડે પૂર્ણ છે
પાંચજન્ય જેણે એવા.
કે (મૂં ક)=(૧) પ્રકાશમાં; (૨) જલમાં.
પ્રેક્ષિત (ધાં દ્રષ)=હલાવેલ.
અત્યુત=અત્યુત, કૃષ્ણ.
મુજ=હરિત, હાથ.
પ્રેક્ષિતાત્યુતમુજ=વાળો છે કૃષ્ણનો હાથ જેણે તે.
હસિત: (મૂં હસિત)=હસી કરેલ.
અસ્ય (મૂં હદમ્)=આની.
દારૈ: (મૂં દાર)=ઐ વડે.

મૌનં (મૂં મૌન)=મૌનને.
દિત: (મૂં દિત)=આશ્રય કરેલ.
પરિણયે (મૂં પરિણય)=અને વિષે.
વિમુક્ત: (મૂં વિમુક્ત)=વિમુખ.
અધુના=હમણા.
ઇયં=આમ.
તુમ્યં (મૂં તુમ્મદ)=તને.
તમસ્=નમસ્કાર.
જન=વોક.
મવ=સંસાર.
ઉદધિ=સમુદ્ર.
શોષણ=શોષણું તે.
આય=લાભ.
જનમયોદધિશોષણાય=હે લોકોના સંસાર-સમુદ્રના
શોષણનો લાભ છે જે દ્વારા એવા । (સં)

શ્લોકાર્થ

“ હે નાથ ! પહેલાં તો તે પ્રવૃદ્ધ પરાક્રમ વડે પાંચજન્ય (નામનો શંખ) પૂર્ણ હતો. ત્યાર બાદ તે પ્રકાશ (યુક્ત અખાડા)માં કૃષ્ણનો હસ્ત વાળ્યો હતો. વળી ત્યાર પછી જલાશયને વિષે એની પત્નીઓએ તને હસી કાઢ્યો હતો. ત્યાર બાદ હસના સંબંધમાં તે મૌન ધારણ કર્યું હતું અને હમણા તું આમ વિમુખ થયો છે. તો તેથી લોકોના [અથવા મારા જેવા મનુષ્યના] સંસાર-સમુદ્રનું શોષણનો લાભ છે જે દ્વારા એવા (હે નાથ) ! તને નમસ્કાર હોજો. ”—૨૬

સ્પષ્ટીકરણ

કૃષ્ણ-વિચાર—

દરેક વાસુદેવની પેઠે કૃષ્ણને ગરૂડનું વાહન હતું. તેની પાસે પાંચજન્ય શંખ, કૌશીકી ગદા, નન્દક ખડ્ગ, શાર્દૂળ પતુષ્થ અને સુદર્શન ચક્ર હતાં. વળી તેને શ્રીવત્સનું લાંછન હતું. તેના હાથમાં સ્થમન્તક મણિ હતો, જ્યારે તેના શુભની મધ્યમાં કૈસ્તુભ મણિ હતો. તેને સત્યભામા પ્રભુ પત્નીઓ હતી.

પાક-વિચાર—

લકતામર-સ્તોત્રના ૨૬મા પદનું ચતુર્થ ચરણ તે ‘તુમ્યં નમો જિન । મવોદધિશોષણાય’ એમ છે, જ્યારે અહિં આ તો ‘જિન’ને બદલે ‘જન’ શબ્દનો ઉદ્દેશ્ય કર્યો છે તેનું શું કા-

रथु अवे। प्रश्न उपस्थित याय छे. शुं भुक्तामर-स्तोत्रनी नूनी प्रतोभां 'जिन' शब्दने पहले 'जिन' शब्दने। छेलेप ह्ये छे नथी करीने अहिं पयु अवे। छेलेप करवाभां आये। छे।

तवं चेच्छिवात्मज इतीश ! शिवाय मे किं ?

नारिष्टनेमिरिति चेदशुभच्छिदेऽपि ।

स्वैर्वा निरुक्तवशतो मयि सानुकूलः

स्वप्नान्तरेऽपि न कदाचिदपीक्षितोऽसि ॥२७॥

टीका

हे नेमे ! चेद्-यदि त्वं शिवात्मज इत्यसि, तदा त्वं मे-मम शिवाय-कल्याणाय किं नासि ? शिवहेतुत्वात् शिवा जननी तत्पुत्रस्त्वं तादृशो नेति । हे नेमे ! चेद् यदि त्वं अरिष्टनेमिरिति असि, तदाऽपि-पुनः त्वं मे-ममाशुभच्छिदे-कष्टविदारणाय किं नासि ? अरिष्टस्य-अशुभस्य नेमिरिव प्रध्वंसकत्वादरिष्टनेमिरिति निरुक्ततः । चेति पक्षान्तरे । हे नेमे ! स्वैः-स्वकीयैर्जनैः कदाचिदपि-कस्मिंश्चिदपि काले स्वप्नान्तरेऽपि-निद्रावस्थायामपि त्वं मयि विषये सानुकूलः-अनुरागयुक्तो नेक्षितोऽसि-न विलोकितोऽसि । कस्मात् ? निरुक्तवशतः-निरुक्त्यधीनतः । शिवात्मज इति अरिष्टनेमिरिति भवान् नामतोऽस्ति, परमार्थतो नास्ति इत्युक्तम् ॥२७॥

अन्वयः

(हे) ईश ! चेद् त्वं 'शिवा'-आत्मजः इति (असि, तर्हि) मे शिवाय किं न (असि) ? चेद् (त्वं) 'अरिष्टनेमिः', (तर्हि मे) अशुभ-छिदे अपि (किं न ?) । वा स्वप्न-अन्तरे अपि स्वैः (जनैः) निरुक्त-वशतः मयि स-अनुकूलः न कदाचित् अपि ईक्षितः असि ।

श्लोकाथ

तवं (मू० शुभद)=तुं.

चेद्=अ.

शिवा=शिवा.

आत्मज=पुत्र, न-जन.

शिवात्मजः=शिवा (देवी)नो न-जन.

इति=अम.

ईश ! (मू० ईश)=हे नाथ ।

शिवाय (मू० शिव)=कल्याणाय.

मे (मू० अस्मद्)=भारे.

किं=कम.

न=नहि.

अरिष्ट=अशुभ.

नेमि=अक.

अरिष्टनेमिः=(१) अरिष्टनेमिः ; (२) अशुभ

अपि अक.

अशुभ=अशुभ.

छिद्=छेदु ते, नाश करे। ते.

अशुभच्छिदे=अशुभना नाशने भारे.

अपि=पयु.

स्वैः (मू० स्वैः)=मे। (जनैः) वजे.

वा=पक्षान्तरेभ्यः अन्वयः.

निरुक्तः=अनुपपि.

वशः=आधीन.

निरुक्तवशतः=अनुपपि अनुसार, नाभना अर्थ.

प्रभावे.

मयि (मू० अस्मद्)=भारे विरे.

सानुकूलः=अनुकूल, हीड, आश.

स्वप्न=स्वप्न.

अन्तर=अन्तर.

स्वप्नान्तरे=स्वप्नार्थ.

कदाचित्=कदापि.

ईक्षितः (मू० ईक्षित)=अवे।

असि (पा० अस्)=अस्ति.

શ્લોકાર્થ

“ (હે નાથ !) જો તું શિવા (દેવી) નો નન્દન હોય, તો પછી મારા કલ્યાણાર્થે કેમ યતો નથી ? વળી જો તું અરિધનેભિ હોય, તો પછી મારા અશુભતું છેદન કેમ કરતો નથી ? અથવા નિષ્કલને દીપે તું અનુદ્ધ હોયો જોઈએ તથાપિ તું તારા સ્વ(જનો) વડે પણ સ્વપ્નમાં પણ કદાપિ મારા પ્રતિ સાનુદ્ધ જોવાયો નથી. ”—૨૭

* * * * *

વેત્યેતિ નાદ્રિવસતે ! વિશદં ધ્રુવં ત્વાં

સૌવં મતં પ્રતિવિભાતમિદં વ્રવીતિ ।

રાગીભવદ્ વિકચકોકનદશ્રિયાડં

ધિમ્યં રવેરિવ પયો ધરપાર્શ્વવર્તિ ॥ ૨૮ ॥

ટીકા

અદ્રૌ વસતિર્યસ્ય સ તસ્ય સંવોધને હે અદ્રિવસતે ! ત્વમિતિ ન વેત્ય-ન વેતિસ । હતીતિ કિં? સદાહ-હે નેમે । ધ્રુવં-નિશ્ચિતં, પ્રતિવિભાતં વિભાતં વિભાતમિત્યવ્યયીમાવઃ, પ્રમાતે પ્રમાતે । ધર-પાર્શ્વવર્તિ-રૈવતકપર્વતસમીપવર્તમાનં પયો-જલં કર્તૃપદમ્ । इदं મતં-મનોઝમિપ્રાપ્યં ત્વાં વ્રવીતિ । મૂળ ધાતુદ્વિકર્મકઃ । કથંભૂતં મતં ? સ્વસ્યેદં સૌવં-સ્વકીયમ્ । પુનઃ કથંભૂતં ? વિશદં-નિર્મલમ્ । પુનઃ કથંભૂતં મતં ? અરમ્-અત્યર્થ વિકચકોકનદશ્રિયા-વિકસ્વરક્તકમલછાયાયા રાગીમવત્-સ-જ્ઞાયમાનરક્તવર્ણમ્ । કમિવ ? રવેર્દિમ્યમિવ-સૂર્યસ્ય વિમ્બમપિ મતં ત્વાં વ્રવીતિ । શેપં તથૈવ યોજનીયમિતિ । એતેન જલં ત્વાં પ્રતિ કથયતિ-યથાશ્દં જલં રક્તકમલશ્રિયા સહ રાગીમવામિ તથા ત્વમપિ રાંજીમંત્યા સહ રાગીમવ इति त्वं न वेत्य इति स्थितम् । “ધરઃ કૂર્માધિપે ગિરૌ કર્પાસમૂલે” इति हैमरनेकार्थः ॥ २८ ॥

અન્વયઃ

(હે) અદ્રિ-વસતે ! રવેઃ ધિમ્યં इव વિકચ-કોકનદ-શ્રિયા (પ્રતિ-વિભાતં) રાગીમવત્ ધર-પાર્શ્વ-વર્તિ પયઃ इदं વિશદં ધ્રુવં સૌવં અરં મતં ત્વાં પ્રતિ-વિભાતં વ્રવીતિ इति ન વેત્ય ।

શ્લોકાર્થ

વેત્ય (ધા० વિદ્)=મણે છે.

इति=એમ.

न=નહિ.

अद्रि=પર્વત.

वसति=निवास.

अद्रि वसते = पर्वत ઉપર નિવાસ છે જેનો એવા ।

(સં०)

विशदं (मू० विशद)=निर्मल.

ધ્રુવં (મૂં ધ્રુવ)=નિશ્ચિત.
ત્વાં (મૂં યુષ્મદ)=તને.
સૌવં (મૂં સૌવ)=સ્વકીય, પોતાનો.
મતં (મૂં મત)=મત, અભિપ્રાય.
વિમાત=પ્રભાત, સવાર.
પ્રતિવિમાતં=પ્રત્યેક પ્રભાતે.
દદં (મૂં દદમ્)=આ.
મયીતિ (ધાં મૂ)=કહે છે.
રાગ=સ્વતંત્રતા.
રાગીમયત્=સ્વતંત્રતાનું આચરણ કરતો.
વિકચ=વિકસર, ખીંચેલ.
કોનનદ=સ્વતંત્ર કનન, પદમ.

થિયા (મૂં થી)=લક્ષ્મી વડે.
વિકચકોકનદથિયા=વિકસર પદોની લક્ષ્મીની સાથે.
અરં (મૂં અર)=અત્યંત.
વિમ્બં (મૂં વિમ્બ)=ચિંત્ન.
રવેઃ (મૂં રવિ)=સૂર્ય.
દુઃ=દુઃખ.
પયઃ (મૂં પયત્)=જલ.
ધર=પર્વત.
પાર્શ્વે=સમીપ.
વર્તિન્=હોનાર.
ધરપાર્શ્વવર્તિ=પર્વતના સમીપ હોનાર.

શ્લોકાર્થ

"જનો (રૈવત) પર્વતના ઉપર નિવાસ છે એવા (હે નાથ) ! જેમ રવિનું બિમ્બ (સર્વદા) વિકસર પદોની લક્ષ્મી સાથે સ્વતંત્રતાનું આચરણ કરે છે (અર્થાત્ પદમની જેમ પોતે પણ સ્વતંત્ર અને છે, તેમ તું મારી સાથે રાગી થા) એમ (આ) પર્વતની પાસે વહેતું જલ તને નિર્મલ, નિશ્ચિત તેમજ અત્યંત એવા પોતાનો અભિપ્રાય પ્રત્યેક પ્રભાતે કહે છે એ તું બહુતો નથી. (હમ્બ એની તને ખબર હોય, તો તું આમ મારા પ્રતિ વિરક્ત રહે ખરે ?) "—૨૮

સ્વામિન્ ! 'સમુદ્રવિજયા'વનિપાલસૂનો !

સ્તાદીશ્વરોઽત્ર યદહાર્યગતિં તવેમામ્ !

કાન્તિ નિવારયતિ વિષ્ણુપદોદિતાં ક—

સ્તુક્ષ્ણોદયાદ્રિશિરસીવ સહસ્રરશ્મેઃ ॥ ૨૧ ॥

ટીકા

હે સ્વામિન્ ! હે સમુદ્રવિજયાવનિપાલસૂનો !—હે સમુદ્રવિજયભૂપુત્ર ! અત્ર—રૈવતકનગે મવાનીધરઃ—સ્વામી શબ્દચ્છલાન્મહાદેવઃ સ્તાત્—મવતુ ! યદ—યસ્માત્ કારણાત્ કો નરઃ તવેમાં કાન્તિમ્—ઈચ્છાં શોભાં વા નિવારયતિ ? અપિ તુ ન કોઽપીત્યર્થઃ । "કાન્તિઃ શોભાકામનયોઃ" ઇતિ હૈમાનેકાર્થઃ । કથંભૂતાં કાન્તિં ? અહાર્ય—હર્તુમશક્યા ગતિઃ—ગમનં યસ્યાઃ સા, અથવાઽહાર્યે—પર્વતે રૈવતકે ગતિઃ—ગમનં યસ્યાઃ સા, અથવાઽહાર્યેવત્ પર્વતવદ્ ગતિર્હેઠસ્વરૂપા યસ્યાં સા તામિતિ । પુનઃ કથંભૂતાં કાન્તિં ? વિષ્ણોઃ—કૃષ્ણસ્ય પદં અર્થાત્ ક્રીડાસ્થાનં રૈવતકસ્તસ્મિન્પુદિતા—ઉદયં પ્રાપ્તા, અથવા વિષ્ણુપદવત્—આકાશવત્ ઉદિતા—ઉદ્ગતા, શૂન્યા નિરર્થકા इत्यર્થઃ, અથવા વિષ્ણુપદે—આકાશે ઉદિતા, ભૂમિગતં મનોહરવસ્તુસાર્થં વિહાય શૂન્યસ્થાને જાતેત્યર્થઃ, તામિતિ । મહાદેવસ્યાપિ કાન્તિ કો નિવારયતિ ? અહાર્યે—હિમાચલે ગતિર્યસ્યાઃ સા તાં વિષ્ણુ-

પદોદિતાં-આકાશોદ્ગતામ્ । અથવા વિષ્ણુપદાદુદિતાં-પ્રકટિતાં એવંવિધાં કાન્તિ-શોભાં ગજ્ઞામિ-
ત્યર્થઃ । ગજ્ઞા તુ હરિચરણોદ્ગતા હરશિરઃસ્થિતેતિ લોકોક્તિઃ । ઇત્યુક્તિલેશઃ । યથા તુજ્ઞોદયાદ્રિશિ-
રસિ-ઉચ્છોદયાચલશિખરે સહસ્રરશ્મિઃ-સૂર્યસ્ય કાન્તિ કો નિવારયતિ ? । વિષ્ણુપદે-આકાશે ઉદિ-
તામ્ । શ્રેષ્ઠં યયોચિતં યોજ્યમિતિ ॥૨૧॥

અન્વયઃ

(હે) સ્વામિન્ ! 'સમુદ્રવિજય'-અવનિપાલ-સૂનો । અથ હૈંશ્વરઃ સ્તાત્ યદ્ તથ હમાં અહાર્ય-ગતિં
વિષ્ણુ-પદ-ઉદિતાં કાન્તિ તુજ્ઞ-ઉદય-અદ્રિ-શિરસિ સહસ્ર-રશ્મિઃ ઇય કઃ નિવારયતિ ? ।

શીલકાર્થ

સ્વામિન્ ! (મૂં-સ્વામિન્)=હે નાથ ।

સમુદ્રવિજય=સમુદ્રવિજય, કૃષ્ણના કાકા.

અવનિપાલ=પૃથ્વીપતિ, રાજા.

સૂનુ=પુત્ર.

સમુદ્રવિજયાવનિપાલસૂનો ! =હે સમુદ્રવિજય રા-
જાના પુત્ર.

સ્તાત્ (ધાં અસ્)=હો.

હૈંશ્વરઃ (મૂં-હૈંશ્વર)=(૧) સ્વામી; (૨) મહાદેવ.

અન્ન=અહિંઆ.

યદ્=જેથી કરીને.

અહાર્ય= (૧) ચોરી નહિ થકાય એવું; (૨) પર્વત.

ગતિ=ગતિ, ગમન.

અહાર્યગતિ= (૧) હરી નહિ થકાય-એવું ગમન છે
જેવું તે; (૨) પર્વત પ્રતિ ગમન છે જેવું તે;
(૩) પર્વતના સમાન ગતિ છે જેની તે.

તથ (મૂં-તુમ્હ)=તારી.

હમાં (મૂં-હમ્)=આ.

કાન્તિ (મૂં-કાન્તિ)=(૧) શોભાને; (૨)
ગંભીરને.

નિવારયતિ (ધાં શર્)=નિવારણ કરે.

વિષ્ણુ=કૃષ્ણ.

પદ=(૧) ચરણ; (૨) સ્થાન.

વિષ્ણુપદ=(૧) કૃષ્ણનું ચરણ; (૨) કૃષ્ણનું સ્થાન;
(૩) આકાશ.

ઉદિત (ધાં-૬)=ઉદયમાં આવેલ.

વિષ્ણુપદોદિતાં=(૧) કૃષ્ણના (કાકા) સ્થાનમાં
ઉદયમાં આવેલી, (૨) આકાશની જેમ ઉદયમાં
આવેલી; (૩) આકાશમાં ઉદય પામેલી; (૪)
વિષ્ણુના ચરણમાંથી નીકળેલી.

કઃ (મૂં-રિમ્)=કોણ.

તુજ્ઞ=ઉદય, જોડો.

ઉદય=ઉદય.

અદ્રિ=ગિરિ, અચલ.

શિરસ્=શીર, શિખર.

તુજ્ઞોદયાદ્રિશિરસિ=ઉદય ઉદયાચળના શિખર ઉપર.

હવ=જેમ.

સહસ્ર=હજાર.

રશ્મિ=કિરણ.

સહસ્રરશ્મિઃ=હજાર કિરણ છે જેનાં તેની, સૂર્યની.

શીલકાર્થ

“ હે નાથ ! હે સમુદ્રવિજય (નામના) નૃપતિના નન્દન ! અહિંઆ (અર્થાત્ આ
ગિરનાર ગિરિ ઉપર) તું હૈંશ્વર (મહાદેવ) હો, કારણ કે કૃષ્ણના (કાકા-) સ્થાન (રૂપી
આ પર્વત) ઉપર ઉદયમાં આવેલ [અથવા આકાશની જેમ ઉદયમાં આવેલ (અર્થાત્ નિર્ઘર્ષક),
અથવા આકાશમાં (નહિ કે સકલ મનોહર વસ્તુથી મનોમોહક એવી ભૂમિને વિષે) ગયેલ]
તેમજ (કાકાથી પણ) ન હરી થકાય એવી ગતિ છે જેની એવી [અથવા પર્વત પ્રતિ ગમન છે
જેવું એવી અથવા પર્વતના સમાન (હઠવાળી) ગતિ છે જેની એવી] તારી શોભાને, ઉદય

उदयायणना शिष्यरने विषे (रहेषा) सूर्यनी आकाशने विषे उदयभां आवेक्षी तेभ्यः अह्याय
अपी कान्तिनी नमः डाष्टु निवारी शङ्कः ? ”—२८

सारेच्छुदुर्लभमतोऽफलमेव मन्ये

मुख्यं महेश ! महतोऽप्यपरोपकृत् ते ।

सिद्धागमार्थवरमुच्चदशं स्वरूप—

मुच्चैस्तटं सुरगिरिरिव शातकौम्भम् ॥ ३० ॥

टीका

हे महेश !—हे महाप्रभो ! अहं ते—तव स्वरूपं—ध्यानावस्थागतस्वरूपं अतः—कारणादफलं—निर-
र्थकमेव मन्ये—जानामि । कथंभूतं स्वरूपं ? मुख्यं—प्रधानमिति । पुनः कथंभूतं स्वरूपं ? सिद्धा—दे-
वास्तोपागम—आगमनं तस्यार्थो—हेतुस्तेन वरं—श्रेष्ठम् । अथवा सिद्धः—प्रसिद्ध आगमानां—जिन-
प्रणीतशास्त्राणामर्थो—हेतुस्तेन वरमिति, आगमोत्पत्तिकारणत्वात् । “आगमस्त्यागतौ शास्त्रे” इति
हैमानेकार्थः । पुनः कथंभूतं स्वरूपं ? ‘उच्चदशं’ उच्चा—ऊर्ध्वा गुणस्थानापेक्षया दशावस्था यस्य
तदुच्चदशम् । एवंविधमपि विशेषणद्वारेणाफलकारणमाह—पुनः कथंभूतं स्वरूपं ? अपरोपकृत्—परे-
पामनुपकारकं, त्वत्स्वरूपस्यानुभवगम्यत्वात् स्थूलमतीनामकिञ्चित्करम् । अथवा विपमस्थानस्थि-
तस्य दर्शनमपि दुर्लभमतो जनानामनुपकारकमिति । पुनः कथंभूतं स्वरूपं ? ‘सारेच्छुदुर्लभं’
सारं—श्रेष्ठमिच्छतीति सारेच्छुन्तेन दुर्लभं—दुष्प्रापमिति । कथंभूतस्य ते ? महतो—महानुभाव-
स्यापि । किमिव तटमिव । यथाऽहं सुरगिरेः—मेरुपर्वतस्य शातकौम्भं—सुवर्णमयं तटं अतोऽफलं
मन्ये । कथंभूतं तटं ? मुख्यं—प्रधानम् । पुनः कथंभूतं तटं ? ‘सिद्धेति’ सिद्धाः—प्रसिद्धा आगमा
अगाः शब्दप्रभेदत्वाच्चन्दनादिवृक्षा अर्था(श्च)अन्यवस्तूनि तैर्वरं—श्रेष्ठम् । पुनः कथंभूतं तटं ? उच्चद-
शम्—उन्नतदशम् । पुनः कथंभूतं तटं ? उच्चैः—उन्नतम् । एवंविधमपि अफलकारणमाह—पुनः कथं-
भूतं तटं ? अपरोपकृत्—अनुपकारकम् । यतः कथंभूतं तटं ? सारेच्छुदुर्लभं—धनवाञ्छुकनरदुष्प्राप-
मिति । कथंभूतस्य सुरगिरेः ? महतः—ग्रीढस्येति ॥३०॥

अन्वयः

(हे) महत्-ईश ! (अहं) (महतः) सुर-गिरेः शातकौम्भं, (मुख्यं), (सिद्ध-आगम-अर्थ-
वरं, उच्च-दशं) उच्चैः, (अ-पर-उपकृत्, सार-इच्छु-दुर्लभं) तटं इव महतः अपि ते मुख्यं,
सिद्ध-आगम-अर्थ-वरं, उच्च-दशं स्वरूपं अ-पर-उपकृत्, सार-इच्छु-दुर्लभं अतः अ-फलं मन्ये ।

शेषार्थ

सार=(१) श्रेष्ठः (२) धनं ।

इच्छु=छान्ति ।

दुर्लभ=दुर्लभ ।

सारेच्छुदुर्लभं=श्रेष्ठं (अथवा धनं) छान्ति

शान्ति-प्राप्तेः दुर्लभं ।

अतस्=अथैव ।

અફલં (મૂં અફલ)=નિરર્થક.

અવ=અ.

મન્યે (ધાં મન્)=હું માનું છું.

મુખ્યં (મૂં મુખ્ય)=મુખ્ય, પ્રધાન.

મહત્=મોટા.

ઈશ=નાથ.

મહેશા=હે મહાપ્રભુ !

મહતઃ (મૂં મહત)=(૧) મહાન્ (પુરુષ)ની;

(૨) પ્રૌદની.

પર=અન્ય.

ઉપકૃત્=ઉપકાર કરનાર.

અપરોપકૃત્=અન્યને નહિ ઉપકાર કરનાર.

તે (મૂં યુષ્મદ)=તારાં.

સિદ્ધ=(૧) દેવ; (૨) પ્રસિદ્ધ.

આગમ=(૧) આગમન; (૨) ચાલ; (૩) વક્ષ.

અર્થ=(૧) હેટ; (૨) વસ્તુ.

ઘર=શ્રેષ્ઠ.

સિદ્ધાગમાર્ણવર=(૧) દેવાના આગમનના હેતુને

લધને શ્રેષ્ઠ; (૨) આગમોનો હેતુ પ્રસિદ્ધ

હોવાને લીધે શ્રેષ્ઠ; (૩) પ્રસિદ્ધ વક્ષો તેમજ

વસ્તુઓ વડે ઉત્તમ.

ઉચ્ચ=ઉંચી.

દ્વશા=અવસ્થા.

ઉચ્ચદ્વશા=ઉંચી છે અવસ્થા જેની તે.

સ્વરૂપં (મૂં સ્વરૂપ)=સ્વરૂપ.

ઉચ્ચૈ=ઉત્તમ, ઉંચું.

તટં (મૂં તટ)=ચિખર.

સુર=દેવ.

ગિરિ=પર્વત.

સુરગિરે=સુરગિરિના, શેરના.

હવ=જેમ.

શાતકૌમ્મ (મૂં શાતકૌમ્મ)=સુવર્ણમય.

શ્લોકાર્થ

" હે મહાપ્રભુ ! જેમ પ્રૌદ એવા મેરૂ પર્વતનું પણ મુખ્ય, સુવર્ણમય, પ્રસિદ્ધ (ચન્દના-દિક) વૃક્ષો તેમજ (અન્ય) વસ્તુઓ વડે ઉત્તમ, વળી ઉચ્ચ દશાવાણું એવું તેમજ ઉત્તમ એવું. શિખર અન્ય જનોને નહિ ઉપકાર કરનાર (હોવાથી), તેમજ ધનની ઇચ્છા રાખનારને કુર્લભ (હોવાથી) નિર્ર્થક છે, તેમ મહાનુભાવ જેવા તારા પણ પ્રધાન, વળી દેવાના આગમનને લધને શ્રેષ્ઠ [અથવા (બિન-પ્રણીત) આગમોનો હેતુ પ્રસિદ્ધ હોવાને લીધે ઉત્તમ], તથા વળી (યુધ્ધ-સ્થાનની અપેક્ષાએ) ઉચ્ચ અવસ્થાવાળા એવા સ્વરૂપને (સાધારણ મતિવાળાને તે અગમ્ય હોવાને લીધે અથવા વિષમ સ્થાનમાં તારો વાસ હોવાથી તારા દર્શન પણ કુર્લભ હોવાને લીધે) અન્ય (જનો) પ્રતિ ઉપકાર નહિ કરનાર (હોવાને લીધે) તેમજ શ્રેષ્ઠની ઇચ્છા રાખનારને કુર્લભ હોવાને લીધે હું નિર્ર્થક માનું છું. " —૩૦

ઉચ્ચોપલાસનમશીતકરાતપત્રં

વાતોન્નિલહિતતનિર્જરચામરં ચ ।

દેવાર્ચિત ! ત્રિકમિહાસ્તુ તવૈવમેવ

પ્રશ્યાપયત્ ત્રિજગતઃ પરમેશ્વરત્વમ્ ॥ ૩૧ ॥

ટીકા

હે દેવાર્ચિત ! —હે સુરપૂજિત ! હહ-અસ્મિન્ પર્વતે તવ એવમ્-અમુના પ્રકારેન એવ-નિયયેન ત્રિકં અસ્તુ-ભવતુ । એકં 'ઉચ્ચેતિ' ઉચ્ચ ઉપલઃ-પાપાણ એવાસને-વિષ્ટરમ્ । દ્વિતીયં 'અશીતેતિ'

अशीतकरः—सूर्य एवातपत्रं—छत्रमिति । तृतीयं 'वातोचेति' वातेनोचलन्त-ऊर्ध्वोद्गच्छन्तो वितता-
विस्तीर्णमात्रं प्राप्ता निर्देरा एव चामरं इत्येवं त्रिकमिति । कथंभूतं (१) त्रिकं किं कुर्वत् ? त्रिजगतः—
त्रिभुवनस्य परमेश्वरत्वं प्रख्यापयत्—कथयत् इति रोपोक्तिः ॥ ३१ ॥

अन्वयः

(हे) देव-अर्चित ! इह तव त्रि-जगतः परमेश्वरत्वं प्रख्यापयत् उच्च-उपल-आसनं, अ-शीत-
'कर-आतपत्रं, वात-उच्चलत्-वितत-निर्देर-चामरं च त्रिकं एवं एव अस्तु ।

शेषार्थ

उच्च=उ०२५, ७०५।

उपल=५८५२.

आसन=आसन, ७६३.

उच्चोपलआसनं= ७०५ ५८५२३५ आसन.

शीत=शीतल.

कर=६३२५.

अशीतकर=७०५ ७६३ ७०५ ते, सूर्य.

आतपत्र=ता५५१ २६५ ४२५२, ७५.

अशीतकरातपत्रं=सूर्य३५ ७५.

वात=५५५.

उच्चलत् (वा० वल)=७०५ ७५५.

वितत (वा० तत्)=विस्तीर्ण.

निर्देर=अ०.

चामर=चा५२.

वातोच्चलत्ततनिर्देरचामरं=५५५ व० ७०५ ७५५

तेभ्य विस्तीर्ण एवा अ३३५ चा५२.

व=अ०.

देव=सूर्य.

अर्चित (वा० अर्च)=पूजयेत्, पूजित.

देवार्चित =७०५ सूर्य व० पूजित ।

त्रिक=त्रिभुवनो समुदाय.

इह=अत्र.

अस्तु (वा० अस्)=हे.

तव (मू० तुम्ह)=तारे.

एवं=अ०.

एव=७५.

प्रख्यापयत् (वा० ख्या)=ग०२५ ४२५२.

त्रि=त्रिभु.

जगत्=त्रिभुवा, भुवन.

त्रिजगतः=त्रिभुवनना.

परमेश्वरत्वं (मू० परमेश्वरत्व)=परमेश्वरपदाने.

श्लोकांश

“ हे सूर्य व० पूजित (प्रभु) ! अत्र (अर्थात् आ पर्वतने विषे) त्रिभुवनना परमेश्वर-
पदाने ग०२५ ४२५२ एवा तारे (१) उ०२५ ५८५२ इपी आसन, (२) सूर्यइपी छत्र अने
(३) ५५५ व० ७०५ गता तेभ्य विस्तीर्ण एवा अ३३५ चा५२ ए त्रिभुवनो समुदाय आपोण
हे. ”—३१

उक्तेष्वमीषु वचनेषु मयाऽमृतानि

जानीध्वमादतरुषाऽप्यनुरागयुक्त्या ।

नेत्रादिषु प्रथितसाम्यगुणेन मे हि

पद्मानि तत्र विबुधाः परिकल्पयन्ति ॥ ३२ ॥

टीका

हे नेमे ! य्यं अमीषु वचनेषु अमृतानि-पीयूषाणि जानीध्वं-बुध्यध्वम् । कथंभूतेषु वचनेषु ?
मयोक्तेषु-भाषितेषु । कथंभूतया मया ? आदतरुषा (अपि)—धृतकोपयाऽपि । कया ? अनुरागयुक्त्या—

અનુરાગયોજનેન । હીત્યુપપ્રદર્શને । વિયુધાઃ-પણ્ડિતા મે-મમ તત્ર નેત્રાદિષુ પદ્માનિ-કમલોનિ પરિકલ્પયન્તિ-કથયન્તિ । કેન ? પ્રથિતસામ્યગુણેન-વિસ્ત્યાતવતુલ્યગુણેનેતિ, યથા નેત્રે કમલં મુખે કમલમિત્યાદ્યુપમાનં ઘટં, તથા ઘચનેષ્વમૃતોપમાનમિતિ ॥ ૩૨ ॥

અન્વયઃ

(હે 'નેત્રે ! ') આદત-રૂપા અપિ મયા અનુરાગ-યુક્ત્યા ઉક્તેષુ અમીષુ ઘચનેષુ અમૃતાનિ જાનીષ્યમ્, હિ વિયુધાઃ મે તત્ર નેત્ર-આદિષુ પ્રથિત-સામ્ય-ગુણેન પદ્માનિ પરિકલ્પયન્તિ ।

શીઘ્રાર્થ

ઉક્તેષુ (મૂ. ઉક્ત) = ઉચ્ચારેલ.
અમીષુ (મૂ. અદત્) = આ.
ઘચનેષુ (મૂ. ઘચન) = વચનોને વિષે.
મયા (મૂ. અસ્મદ્) = મારાથી.
અમૃતાનિ (મૂ. અમૃત) = અમૃતો.
જાનીષ્યં (ધા. જા) તમે જાણો.
આદત (ધા. દ) = આદરેલો, ધારણ કરેલો.
રૂપ = કોષ, યુરસો.
આદતરૂપા = ધારણ કર્યો છે કોષ જેવો એવી.
અપિ = પણ.
અનુરાગ = પ્રીતિ.
યુક્તિ = યોગ, સંબંધ.
અનુરાગયુક્ત્યા = પ્રીતિના સંબંધથી.
નેત્ર = આંખ.

આદિ = મુખ.
નેત્રાદિષુ = નેત્રાદિને વિષે.
પ્રથિત (ધા. પ્રપ્) = પ્રખ્યાત.
સામ્ય = સુખ.
ગુણ = ગુણ.
પ્રથિતસામ્યગુણેન = પ્રસિદ્ધ ગુણ ગુણે કરીને.
મે (મૂ. અસ્મદ્) = મારા.
હિ = કેમકે.
પદ્માનિ (મૂ. પદ્મ) = પદ્મા.
તત્ર = ત્યાં.
વિયુધાઃ (મૂ. વિયુધ) = પરિણીતો.
પરિકલ્પયન્તિ (ધા. કલ્પ) = કહે છે.

શ્લોકાર્થ

“ (હે નેમિનાથ !) જેણે કાપ ધારણ કર્યો છે એવી (અર્થાત્ મારા અનાદર કરતા હોવાથી તમારા પ્રતિ યુસ્તે થયેલી એવી) હું હોવા છતાં પણ મારાથી પ્રીતિપૂર્વક ઉચ્ચારાયેલાં આ વચનોને વિષે તમે અમૃતની કલ્પના કરો, કેમકે પહિડતો મારા નેત્ર (મુખ) આદિમાં પ્રસિદ્ધ સાદૃશ્ય ગુણ હોવાને લીધે કમલની કલ્પના કરે છે. ”—૩૨

*

*

*

*

મત્સ્વામ્યર્હં ચ મુરુનેત્રજિતાવમુપ્યા

નીતોષ્ણતામિતિ મદેન મૃગેણ મન્યે ।

દાહાય મે પ્રકૃતિરીશ ! વિધોર્યથાસ્તિ

તાદૃક્ કુતો ગ્રહગણસ્ય વિકાશિનોઽપિ ? ॥ ૩૩ ॥

ટીકા

હે ર્શ !—હે સ્વામિન્ ! યથા-યેન પ્રકારેણ વિધોઃ-ચન્દ્રસ્ય પ્રકૃતિઃ-વ્યોત્સામ્યસ્વમાવઃ
ફર્ત્વપદં મે-મમ દાહાય-મસ્મીકરણાય અસ્તિ, તાદૃક્-તાદૃશી વિકાશિન-ઉદ્યોતમાજોઽપિ

પ્રહગણસ્ય-ઉડ્ડગણસ્ય પ્રકૃતિઃ કુતોઽસ્તિ ? નાસ્તીત્યર્થઃ । અહમેવં મન્યે । કયંભૂતા પ્રકૃતિઃ ?
 હિતિ ઉષ્ણતાં નીતા-ઉષ્ણત્વં ભાવિ(ગ્રાપિ)તા । કેન ? મૃગેણ-લાઙ્ઘનમિપહરિણેન । કેન
 કરણભૂતેન ? મદેન-કસ્તૂરિકયા । હીતિ કિં ? મત્સ્વામી-મમ સ્વામી ચન્દ્રઃ ચ-પુનઃ અહં
 મૃગઃ હમૌ દ્વૌ અમુષ્યા-રાજીમત્યા મુલ્કનેત્રજિતૌ-રાજીમતીમુલ્કનેત્રાભ્યાં પરાભૂતૌ, પીઢિતાવિ-
 ત્યર્થઃ । હિતિ હેતોઃ । “મદઃ કસ્તૂરિકાયાં ચ” હત્યનેકાર્થઃ ॥ ૩૩ ॥

અન્વયઃ

(હે) હંસ ! યથા મત્-સ્વામી અહં ચ અમુષ્યાઃ મુલ્ક-નેત્ર-જિતૌ હિતિ મૃગેણ મદેન ઉષ્ણતાં નીતા
 વિધોઃ પ્રકૃતિઃ મે દાહાય અસ્તિ, તાદૃક્ (પ્રકૃતિઃ) વિકાશિનઃ અપિ પ્રહ-ગણસ્ય કુતઃ ? હિતિ મન્યે ।

શીલ્પકાર્ય

સ્વામિન્=સ્વામી, નાથ.

મત્સ્વામી=મારા નાથ.

અહં (મૂ. અસ્મદ)=હું.

ચ=અને.

મુલ્ક=મુલ્ક.

જિત (ધા. જિ)=જીતાયેલ.

મુલ્કનેત્રજિતૌ=મુલ્ક અને નેત્ર વડે જીતાયેલ.

અમુષ્યાઃ (મૂ. અવસ)=આનાં.

નીતા (ધા. ની)=લઈ જવાયેલી.

ઉષ્ણતાં (મૂ. ઉષ્ણતા)=ગરમી પ્રતિ.

હિતિ=એમ.

મદેન (મૂ. મદ)=કસ્તૂરી દ્વારા.

મૃગેન (મૂ. મૃગ)=હરણથી.

મન્યે (ધા. મન)=હું માનું છું.

દાહાય (મૂ. દાહ)=જાતીયને અર્પે.

મે (મૂ. અસ્મદ)=મારા.

પ્રકૃતિઃ (મૂ. પ્રકૃતિ)=પ્રકૃતિ, સ્વભાવ.

હંસ ! (મૂ. હંસ)=હે સ્વામી !

વિધોઃ (મૂ. વિધુ)=ચન્દ્રની.

યથા=એમ.

અસ્તિ (ધા. અસ્)=છે.

તાદૃક્ (મૂ. તાદૃશ)=તેવી.

કુતઃ=ક્યાંથી.

પ્રહ=પ્રહ.

ગણ=સમુદાય.

પ્રહગણસ્ય=અહોના સમુદાયની.

વિકાશિનઃ (મૂ. વિકાશિન્)=પ્રકાશમાન.

અપિ=પણ.

શ્લોકાર્થ

“ હે નાથ ! મારા સ્વામી તેમજ હું આ (રાજામતી)નાં મુખ અને નેત્રો વડે જીતાયે
 એથી કરીને (કાપાયમાન થયેલા) હરણ વડે કસ્તૂરી દ્વારા ઉષ્ણતાને પામેલી એવી ચન્દ્રની (શીતળ)
 પ્રકૃતિ (પણ) એમ મારા પરિતાપાર્થે છે, તેવી પ્રકૃતિ પ્રકાશમાન એવા અહોના સમુદાયની પણ
 ક્યાંથી-હોઈ શકે એમ હું માનું છું. ”—૩૩

* * * * *

અત્રેવ પદ્ય પરમાં પર ! કેરવિણ્યાં

જ્યોત્સ્નાપ્રિયે ચ વિતનોતિ રતિં શશાઙ્કઃ ।

સોહાન્વિતઃ પરિવૃદ્ધો વિમુલ્હોઽયનં હિ

દૃષ્ટ્વાઽમયં ભવતિ નોભવદાશ્રિતાનામ્ ॥ ૩૪ ॥

ટીકા

હે પર !-ઉત્કૃષ્ટ ! અથવા પર ! શતુરિવ પ્રતિકૂલત્વાત્ । અત્ર-અસ્મિન્ પ્રસિદ્ધ એવ પદાર્થે ત્વં પશ્ય-વિલોકય । હે નેમે ! શશાઙ્કઃ-ચન્દ્રઃ કૈરવિષ્ણ્યાં-કુમુદત્પાં ચ-પુનઃપુનઃપ્રિયે-ચકોર-વિદ્વદ્ભમે પરમાં-ઉત્કૃષ્ટાં રતિં-રાગં વિતનોતિ-વિસ્તારયતિ । હિ-યસ્માત્ સ્નેહાન્વિતઃ-પ્રીતિયુક્તઃ પરિવૃદ્ધઃ-સ્વામી વિમુલ્લઃ-પરાદ્વિમુલ્લો ન ભવતિ । કિં કૃત્વા ? ઉભવત્ ઉભયોઃ-દ્વયોઃ કુમુદિની-ચ-કોરયોરિવ આશ્રિતાનાં-સેવકાનાં અમયં-ભયરહિતં અયનં-માર્ગં ગૃહં વા દૃષ્ટ્વેતિ । નિજસ્વામી સેવકાનાં માર્ગં ગૃહં વા ગચ્છતિ સદ્ગમાર્થે પ્રીત્યેત્યર્થઃ । इति राज्ञीमत्या विप्रलम्भाधिकारः (સંસ્પર્ણઃ) ॥ ૩૪ ॥

અન્વયઃ

(હે) પર ! અત્ર પદ્ય પદ્ય ! શશ-અઙ્કઃ કૈરવિષ્ણ્યાં જ્યોત્સ્ના-પ્રિયે ચ પરમાં રતિં વિતનોતિ, હિ સ્નેહ-અન્વિતઃ પરિવૃદ્ધઃ ઉભ-વત્ આશ્રિતાનાં અયનં અમયં દૃષ્ટ્વા વિમુલ્લઃ ન ભવતિ ।

શબ્દાર્થ

અત્ર=અહિં આ.

પદ્ય=પદ્ય.

પદ્ય (ધા० દશ)=તુ જો.

પરમાં (મૂ० પરમા)=ઉત્કૃષ્ટ.

પર ! (મૂ० પર)=(૧) હે શ્રેષ્ઠ; (૨) હે શત્રુ !

કૈરવિષ્ણ્યાં (મૂ० કૈરવિષ્ણ)=કુમુદિનીને વિષે.

જ્યોત્સ્ના=ચન્દ્ર-પ્રભા, ચાંદરશી.

પ્રિય=પ્રિય, વશલ.

જ્યોત્સ્નાપ્રિયે=ચન્દ્ર-પ્રભા છે પ્રિય જેને તેને વિષે, ચંદ્રારને વિષે.

ચ=અને.

વિતનોતિ (ધા० તન્)=વિસ્તારે છે.

રતિં (મૂ० રતિ)=પ્રીતિને.

શશ-અઙ્ક.

અઙ્ક=ચિહ્ન, લાંબ.

શશાઙ્ક=અઙ્ક છે લાંબ જેનું તે અઙ્ક.

સ્નેહ=પ્રીતિ.

અન્વિત (ધા० ઇ)=યુક્ત, સહિત.

સ્નેહાન્વિતઃ=પ્રીતિથી યુક્ત.

પરિવૃદ્ધઃ (મૂ० પરિવૃદ્ધ)=સ્વામી.

વિમુલ્લઃ (મૂ० વિમુલ્લ)=વિમુખ, પ્રતિકૂલ.

અયનં (મૂ० અયન)=ગૃહને.

હિ=કેમકે.

દૃષ્ટ્વા (ધા० દશ)=જોઈને.

અમયં (મૂ० અમય)=નિર્ભય, અપરહિત.

ભવતિ (ધા० ભૂ)=થાય છે.

ન=નહિ.

ઉભ=એ.

વત્=મારફ.

ઉભવત્=એની માફક.

આશ્રિતાનાં (મૂ० આશ્રિત)=આશ્રય લીધેલાના.

શ્લોકાર્થ

“ હે શ્રેષ્ઠ (સ્વામી) ! [અથવા (મારા જવા તરફ પ્રતિકૂલ હોવાથી) હે શત્રુ !] તું અહિંઆજ જો. ચન્દ્ર કુમુદિની પ્રતિ તેમજ ચંકાર (પશી) પ્રતિ (ઠવી) ઉત્કૃષ્ટ પ્રીતિનો વિસ્તાર કરે છે. તેનું કારણ એ છે કે પ્રીતિયુક્ત સ્વામી આ જો (કુમુદિની અને ચંકાર)ના જવા આશ્રિત (જનો)નો માર્ગ [કે તેમનું ગૃહ] નિર્ભય જોઈને તેનોથી વિમુખ થતો નથી (અર્થાત્ તે સેવકના માર્ગ અથવા ગૃહ તરફ સંગમાર્થે જાય છે). ”—૩૪

સ્પષ્ટીકરણ

શૃંગાર-આધિકાર—

શૃંગાર રસ એ નૈવ રસો પૈકી પ્રથમ છે. આ રસના સંભોગાત્મક શૃંગાર અને વિપ્રક્રમ્ભાત્મક શૃંગાર એમ બે પ્રકારો પડે છે. આ વાતની વાગ્મદર્શકારના પંચમ પરિચ્છેદનું નિમ્ન-લિખિત પંચમ પદ સાક્ષી પૂરે છે:—

“જયપત્યોર્મિયો રચ્યાં, ઘૃત્તિઃ શુદ્ધર ઉચ્ચતે ।
સયાગો વિપ્રયોગશ્ચે—સ્વેપ તુ ક્ષિયિષો મતઃ ॥”

તેમાં વિપ્રક્રમ્ભાત્મક શૃંગારના પૂર્વાનુરાગ, માન, પ્રવાસ અને કંઠશ્યા આશ્રીને ચાર પ્રકાર પડે છે. તેમાં પૂર્વાનુરાગનું લક્ષણ એ છે કે—

“સ્ત્રીપુંસયોર્નવાલોકા-દેવોલ્લસિતપગવોઃ ।
જ્ઞેયઃ પૂર્વાનુરાગોઽય-મપૂર્ણસ્પૃહયોર્દશા ॥”

—વાગ્મદર્શકાર, ૫૦ પ, શ્લો. ૧૮

અર્થાત્ નૂતન દર્શનમાત્રથી જન્મનામાં રાગ ઉત્પન્ન થયો છે તેમજ જન્મની અલિસાપા અપૂર્ણ છે એવા સ્ત્રી-પુરુષોની અવસ્થા તે ‘પૂર્વાનુરાગ’ છે.

માન અને પ્રવાસના સંબંધમાં આ પછીની નીચે મુજબનો શ્લોક પ્રકાશ પાડે છે:—

“માનોઽન્યવનિતાસદ્ધન-વીર્ષ્યાવિકૃતિરુચ્યતે ।
પ્રવાસઃ પરદેશસ્યે, પ્રિયે વિરહસ્તન્મવઃ ॥”

અર્થાત્ (પતિએ કરેલા) અન્ય અખળાના સંગથી (પત્નીમાં) જે ધર્મ્યાથી વિકાર ઉત્પન્ન થાય છે તે ‘માન’ છે; જ્યારે પ્રિય પરદેશમાં હોય, ત્યારે વિરહને લઇને ઉત્પન્ન થતો વિપ્રક્રમ્ભ-શૃંગાર તે ‘પ્રવાસ’ છે.

કંઠશ્યાત્મક શૃંગારનું સ્વરૂપ આ પછીના શ્લોકમાં નીચે મુજબ આપ્યું છે:—

“સ્વાદેકતરપદ્મત્યે, દમ્પત્યોરનુરકયોઃ ।
શુદ્ધગરઃ કરુણાપ્યોઽયં, ઘૃત્તવર્ણન યવ સઃ ॥”

અર્થાત્ એક એકના અનુરાગી દમ્પતીમાંથી એકનું મરણ થતાં જ રસ ઉદ્ભવે છે તે કંઠ-શ્યાત્મક શૃંગાર છે અને આ રસ તો વૃત્ત-વર્ણનમાં-સંપૂર્ણ પ્રખન્ધમાંજ હોઇ શકે છે.

૧ રસનું લક્ષણ—

“શિગવૈરનુમાવૈય, સાત્તિકૈર્મિવાસિમિઃ ।
ઘાતોપ્યમાણ ઉત્કર્ષઃ, સ્વામીમાવો રસઃ સ્મૃતઃ ॥”

—વાગ્મદર્શકાર, ૫૦ પ, શ્લો. ૧

૨ સરખાવો—

“શુદ્ધારવીરકરુણા-હાસ્યાદ્વૃત્તમયાનકઃ ।
રૌદ્રવીપત્તશાન્તાય, નૈવૈતે નિશિતા ધૃષ્ટેઃ ॥”

—વાગ્મદર્શકાર, ૫૦ પ, શ્લો. ૨

૩ આ રસને કેટલાકો કંઠશ્યા રસ તરીકેજ ઓળખાવે છે અને તેમના મત પ્રમાણે વિપ્રક્રમ્ભાત્મક શૃંગારનો આ એક ભેદ નથી, એટલે એના તેઓ પૂર્વાનુરાગ, માન અને પ્રવાસ એમ ત્રણ ભેદોજ સ્વીકારે છે. જુઓ શ્રી-હેમચન્દ્રસૂરિયે કાવ્યાનુશાસનનો બીજો અધ્યાય.

આ ઉપરથી જોય શકાય છે કે રાજમતી અને નેમિનાથને લગતો શૃંગાર-રસ સંયોગાત્મક નહિ હોવાથી તે વિપ્રલક્ષ્યાત્મક છે. તેમાં પણ તે નેમિનાથ પ્રભુ તોરણે આવ્યા, ત્યાં સુધી તો તેને પૂર્વાનુરાગ. કહી શકાય. તોરણેથી પાછા ફર્યા ત્યાર પછીથી તો એકલા પ્રવાસાત્મક રસનો પ્રારંભ ગણી શકાય અને જ્યારે તેમણે સિદ્ધિ-સુન્દરીને વરવાને માટે તપ કરવા માંડ્યું ત્યારથી માંડીને તે રાજમતીએ જ્યાં સુધી દીક્ષા લેવાનો વિચાર ન કર્યો ત્યાં સુધી તેને માનાત્મક શૃંગાર ગણી શકાય.

એ તો દેખીતી વાત છે કે શૃંગારના સ્થાનમાં વૈરાગ્ય ઉત્પન્ન થવાથી આ રસનો નાશ થાય છે અને વૈરાગ્યનો પ્રાકુર્ભાવ થાય છે. તે પ્રમાણે આ પદ સમાપ્ત થતાં વિપ્રલક્ષ્યાત્મક શૃંગારનો અધિકાર સમાપ્ત થાય છે અને વૈરાગ્યની શરૂઆત થાય છે.

માકન્દવૃન્દવનરાજિપદે નિરેનો—

સહ્યોડ્યહો ! સકલકેવલસમ્પદાસેઃ ।

સાલત્રયં ભવિષ્યતં ભુવિ મોહભૂપો

નાક્રામતિ ક્રમયુગાચલસંશ્રિતં તે ॥ ૩૫ ॥

ટીકા

નિર્ગતમેનઃ—પાપં યસ્માત્ સ નિરેનાસ્તસ્ય સંયોગને હે નિરેનઃ !—હે નિપ્પાપ ! અહો હયા-અર્થે અસહ્યોડ્યપિ—અસહનીયોડ્યપિ મોહભૂપઃ—સકલકર્મનાયકો મોહરાજઃ સાલત્રયં—ચપ્રત્રિકં નાક્રા-મતિ—ન પીડયતિ । કથંભૂતં સાલત્રયં ? તે—તવ ક્રમયુગાચલસંશ્રિતં—ચરણયુગલપર્વતાશ્રિતમ્ । પુનઃ કથંભૂતં સાલત્રયં ? ભવિષ્યતં—દેવૈરૈસ્તિર્યગ્ભિઃ પૂર્ણમ્ । કથંભૂતસ્ય તે ? ‘સકલેતિ’ સકલં—સમ્પૂર્ણં યત્ કેવલં—કેવલજ્ઞાનં તસ્ય સમ્પદ આસિઃ—શાંતિર્યસ્ય સ તસ્ય સકલકેવલસમ્પદાસેઃ । કસ્મિન્ ? ‘માકન્દેતિ’ માકન્દા—આત્રાસ્તેપાં વૃન્દાનિ યસ્મિન્સ્તન્ત્ એવંવિધં યદ્ વનં તસ્ય રાજિઃ—શ્રેણિસ્તસ્યાઃ પદે—સ્થાને રૈવતકે । આધારે સપ્તમી । શ્રીનેમેઃ કેવલજ્ઞાનં રૈવતકે સમુત્પન્નમિતિ ॥ ૩૫ ॥

અન્વયઃ

(હે) નિર-પનઃ ! અહો જ-સહ્યઃ અપિ મોહ-ભૂપઃ માકન્દ-વૃન્દ-વન-રાજિ-પદે સકલ-કેવલ-સમ્પદ-આસેઃ તે ક્રમ-યુગ-અચલ-સંશ્રિતં ભવિન્-ભૂતં સાલ-ત્રયં ભુવિ ન નાક્રામતિ ।

શીખદાર્થ

માકન્દ=આત્ર, અભિ.

વૃન્દ=સમુદાય.

વન=વન, જંગલ.

રાજિ=શ્રેણિ.

પદ=સ્થાન.

માકન્દવૃન્દવનરાજિપદે=આત્રના (વૃક્ષ) સમુદાય છે જેમાં એવાં વનની શ્રેણિના સ્થાનમાં

નિરુત્તરતાવાચક અવ્યય.

પ્રત્યક્ષ=પાપ.

નિરેનન=હે પાપ-રહિત !

સહ્યા=પત્ની શકાય તેવા.

અસહ્યા=અસહનીય.

અપિ=પણ.

અહો=અહો.

સકલ=સંપૂર્ણ.

કેવલ=કેવલ (જ્ઞાન).

સમ્પદ=લક્ષ્મી.

પ્રાપ્તિ=પ્રાપ્તિ.

સકલકેવલસમ્પદાસેન=સંપૂર્ણ કેવલ (જ્ઞાન) રૂપી લક્ષ્મીની પ્રાપ્તિ (યદુ) છે જેને તેના.

સાલ=ગદ.

અય=નણુનો સમુદાય.

સાલંબર્ય=ત્રણ ગદો

સવિન્=અવ્ય.

મૃત (યાં મૃ)=પૂર્ણ, હરપૂર.

સવિમૃત=અવ્યોથી હરપૂર.

મુવિ (મૂં મૂ)=પૂર્ણ ઉપર.

મોહ=મોહ.

મૂપ=રોગ.

મોહમૂપા=મોહરાજ.

ન=નહિ.

આક્રામતિ (યાં કમ્)=આક્રમણ કરે છે.

ક્રમ=ચરણ.

યુગ=યુગલ, બેડું.

અચલ=પવિત્ર.

સંશ્રિત (યાં શ્રિ)=આશ્રય લીધેલ.

ક્રમયુગાચલસંશ્રિત=ચરણ-યુગલરૂપી પવિત્ર વડે આશ્રિત.

તે (મૂં યુગ્મ)=ત્રણ.

શ્લોકાર્થ

સર્વજ્ઞતાનો પ્રભાવ—

“ હે પાપરહિત (પ્રાણુ-નાથ) ! આત્મ (વૃક્ષ) ના સમુદાયથી યુક્ત વનોની શ્રેણિના સ્થાનમાં (અર્થાત્ ગિરનાર પર્વત ઉપર) જેને સંપૂર્ણ કેવલ (જ્ઞાન) રૂપી લક્ષ્મીની પ્રાપ્તિ (યદુ) છે એવા તારા ચરણ-યુગલરૂપી પર્વતો વડે આશ્રિત તેમજ અવ્ય (જીવોના આગમન) વડે, પૂર્ણ એવા ત્રણ ગદોનું અસહનીય (પ્રતાપવાળો) એવો મોહરાજ (પણ) આક્રમણ કરતો નથી એ આશ્ચર્ય છે. ”—૩૫

* * * *

અથ નૈમિસ્તુતિદ્વારં પ્રકટયન્નાહ—

इत्युत्सुका गतिविनिर्जितराजहंसी

‘राजीमती’ दृढमतिः सुसती यतीशम् ।

इन्द्रैः स्तुतं ह्युपययाविति नोऽसुखाभिं

त्वन्नामकीर्तनजलं शमयत्यशेषम् ॥ ૩૬ ॥

૧ વિચારો—

“ ગત્વા મિત્રમમન્દયા પ્રતિપદ યા રાજહણયલે
યસ્યા પૂર્વયુગાદ્દમણ્ડલમિત ધીમત્સદેવાનનમ્ ।

યસ્યાધાશુરોક્તિ મેન્દુગલ ધીલોલપાનિ ત્રિયા

તાં કુન્દાર્દવતી સ્વજગિમપતી રાઘીમતી પાતુ વ ॥ ”

—વાન્દ્યમદ્વકાર ૫-૪, શ્લોક ૫૧

ટીકા

હીતિ નિશ્ચિતં રાજીમતી યતીશં-સાધુસ્વામિનં નેમિનં ઇતિ ઉપયયૌ-સમીપં જગામ । કથં-
 ભૂતા રાજીમતી ? ઇત્યુત્સુકા-સાદરા । ઇતીતિ કિં તત્ ? પ્રશ્નસમીપં મોહભૂપીઢારહિતમિતિ હેતોઃ ।
 પુનઃ કથંભૂતા રાજીમતી ? 'ગતિવિનિર્જિતરાજહંસી' સ્પષ્ટમ્ । પુનઃ કથંભૂતા રાજીમતી ? હૃદમતિઃ-
 નિશ્ચલબુદ્ધિઃ । પુનઃ કથંભૂતા રાજીમતી ? સુસતી-શુભસાધ્વી । કથંભૂતં યતીશં ? હૃદ્યૈઃ સ્તુતં-
 કીર્તિતમ્ । ઇતીતિ કિં ? હે નેમે ! ત્વચ્ચામકીર્તનજલં-ત્વ નામસ્તવનયેવ નીરં કર્તૃપદં નઃ-અસ્માકં
 અસુસ્વામિ-દુઃસ્વાનલં અશેષં સમસ્તં શમયતિ-સ્પેટયતિ ॥ ૩૬ ॥

અન્વયઃ

ઇતિ હસુતુકા ગતિ-વિનિર્જિત-રાજહંસી હૃદ-મતિઃ સુ-સતી 'રાજીમતી' સ્વદુ-નામન્-કીર્તન-
 જલં નઃ અ-શેષં અ-સુસ્વા-અર્થિ હિ શમયતિ ઇતિ હૃદ્યૈઃ સ્તુતં યતિ-ઈશં ઉપયયૌ ।

શબ્દાર્થ

ઇતિ=એમ.
 હસુતુકા (મૂ० હસુક)=આતુર.
 ગતિ=ગામ.
 વિનિર્જિત (વા० જિ)=અવેલ.
 રાજહંસી=રાજહંસી.
 ગતિવિનિર્જિતરાજહંસી=ચાલખાં છતી છે રાજહં-
 સીને જેણે એવી.
 રાજીમતી=રાજમતી.
 હૃદ=નિશ્ચલ.
 મતિ=શુદ્ધિ.
 હૃદમતિ=નિશ્ચલ છે શુદ્ધિ જેવી તે.
 સુ=પ્રેક્ષતાવાચક અભ્યય.
 સતી (મૂ० સદ)=સાધ્વી.
 સુસતી=ઉત્તમ સાધ્વી.
 યતિ=શુનિ.

યતીશં=શુનીશરને.
 હૃદ્યૈઃ (મૂ० હૃદ)=હૃદ્યો વડે.
 સ્તુતં (મૂ० સ્તુત)=સ્તુતિ કરાયેલ.
 હિ=નિશ્ચલતાવાચક અભ્યય.
 ઉપયયૌ (વા० યા)=સમીપ ગયું.
 ન- (મૂ० અસ્પદ)=અપારા.
 સુસ્વા=શુભ.
 અર્થિ=અર્થિ, આમ.
 અસુસ્વાર્થિ=દુઃખરૂપી અર્થિને.
 નામન્=નામ.
 કીર્તન=સ્તવન.
 જલં=જલ, પાણી.
 સ્વચ્ચામકીર્તનજલં=તારા નામના કીર્તનરૂપ જલ.
 શમયતિ (વા० શમ્)=શાંત કરે છે.
 અશેષં (મૂ० અ-શેષ)=અશરત, નિર્ણય.

શ્લોકાર્થ

રાજમતીનું નેમિનાથ પાસે ગમન—

“ (મારા પ્રાણ-નાથ પાસે મોહરાજ પણ મીણ જેવો બની બંધ છે) એમ (બહુને)
 આતુર બનેલી એવી, વળી ગતિ વડે જેણે રાજહંસીને (પણ) પરાજિત કરી છે એવી, તથા
 વળી નિશ્ચલ મતિવાળી એવી તેમજ ઉત્તમ સાધ્વી એવી રાજમતી “ (હે નાથ) તારા નામના
 કીર્તનરૂપી જલ અપારા સમસ્ત દુઃખાશિને નાશી શાંત કરે છે ” એમ હૃદ્યો વડે સ્તુતિ કરા-
 યેલા એવા (પોતાના સ્વામી) શુનીશર (નેમિનાથ)ની સમીપ ગયું. ”—૩૬

मत्तालिपाटलमलीमसकामभोगी

योगीश ! दुर्धरकपायफटोत्कटाक्षः ।

जय्यो जवेन जठरासजनोऽपि तेन

त्वन्नामनागदमनी हृदि यस्य पुंसः ॥ ३७ ॥

टीका

हे योगीश !—हे साम्ययोगस्वामिन् ! यस्य पुंसो—नरस्य हृदि—हृदयकमले त्वन्नामनागदमनी—
तथाभिधानमेव भुजङ्गदमनी ओषधी वर्तते । यत्तदोर्नित्यसंबन्धः । तेन पुरुषेण मत्तालिपाटलमलीमस-
कामभोगी जय्यः—जेतुं शक्यते । मत्ताः—क्षैव्यं प्राप्तं येऽल्यो—भ्रमरास्तेषां पाटलं—समूहस्तद्वन्मलीम-
सः—कृष्णो यः काम एव भोगी—सर्प इत्यर्थः । कथंभूतः ? 'दुर्धरेति' दुर्धरा-दुःसहा-मयङ्करा
ये कपायाः—क्रोधादयस्त एव फटाः—फणास्तैस्त्कटे—तीव्रे अशिणी—नेत्रे यस्य सः । अथवा
दुर्धरकपायाः फटा—दम्भा एव उत्कटे—मत्ते अशिणी यस्य स इति । "फटास्तु फतवे फणे"
इति, "उत्कटस्तीव्रमत्तयोः" इति च हैमानेकार्थः । पुनः कथंभूतः मत्तकामभोगी ? जवेन—
वेगेन जठरम्—उदरमासः—प्राप्त एवंविधो जनो यस्य सः । अपिः विस्मये । कामसर्पेण सर्वे
जना मक्षिताः सन्ति ॥ ३७ ॥

अन्वयः

• यस्य पुंसः हृदि त्वद्-नामन्-नाग-दमनी (वर्तते) तेन दुर्धर-कपाय-फट-उत्कट-भक्षः, जवेन
जठर-भास-जनः अपि मत्त-अलि-पाटल-मलीमस-काम-भोगी (जवेन) जय्यः ।

शब्दार्थ

मत्त=उ-भत्त.

अलि=भ्रमर.

पाटल=समूह.

मलीमस=कृष्ण, कणो.

काम=मदन, रति-पति.

भोगिन्=सर्प, साध.

मत्तालिपाटलमलीमसकामभोगी=उ-भत्त भ्रमरेना

समूहना समान कणो कामदेवश्च सर्प.

योगिन्=योगी, मुनि.

ईश=नाथ.

योगीश !—हे योगिनाथ, हे भुनीधर ।

दुर्धर=अयं जठर, दुःसहनीय.

कपाय=कपाय.

फट=(१) श्लु; (२) क्षपट.

फटा=श्लु.

उत्कट=(१) तीव्र; (२) उ-भत्त.

अक्षि=नेत्र.

दुर्धरकपायफटोत्कटाक्षः=(१) दुर्धर कपायश्च

इक्षो वर तीव्र छ नेत्रो ज्ञेना ज्ञेवा; (२) दुर्धर

कपाय ज्ञेना छ क्षपट ते श्लु उ-भत्त छ नेत्रो

ज्ञेना ज्ञेवा.

जय्यः (मू० जय्य)=जती शक्य तेवे.

जवेन (मू० जव)=नेत्रयी, अक्षयी.

जठर=उदर, पेट.

याप्त (घा० आप्)=प्राप्त.

जन=भुजङ्ग.

जठरासजनः=ज्ञेना उदरेने विप्रे प्राप्त यवा छ

भुजङ्गो ज्ञेवा.

अपि=विरभयवायक ज्ञमय.

तेन (मू० तद्)=तेनाथी.

ટીકા

હીતિ નિશ્ચિતં રાજીમતી યતીશં-સાધુસ્વામિનં નેમિનં ઇતિ ઉપયયૌ-સમીપં જગામ । કથં-
 મૂતા રાજીમતી ? ઇત્યુત્સુકા-સાદરા । હતીતિ કિં તત્ ? પ્રશ્નસમીપં મોહમૂષ્પીઢારહિતમિતિ હેતોઃ ।
 પુનઃ કથંમૂતા રાજીમતી ? 'ગતિવિનિર્જિતરાજહંસી' સ્પષ્ટમ્ । પુનઃ કથંમૂતા રાજીમતી ? દૃઢમતિઃ-
 નિશ્ચલચુદ્ધિઃ । પુનઃ કથંમૂતા રાજીમતી ? સુસતી-શુભસાધ્વી । કથંમૂતં યતીશં ? હન્દ્રૈઃ સ્તુતં-
 કીર્તિતમ્ । હતીતિ કિં ? હે નેમે ! ત્વચ્ચામકીર્તનજલં-તવ નામસ્તવનમેવ નીરં કર્તૃપદં નઃ-અસ્માકં
 અસુસ્વામિ-દુઃસ્વાનલં અશેષં-સમસ્તં શમયતિ-સ્ફેટયતિ ॥ ૨૬ ॥

અન્વયઃ

હતિ ઉત્સુકા ગતિ-વિનિર્જિત-રાજહંસી દૃઢ-મતિઃ સુ-સતી 'રાજીમતી' ત્વદ્-નામન્-કીર્તન-
 જલં નઃ અ-શેષં અ-સુસ્વામિ-દિ શમયતિ ઇતિ હન્દ્રૈઃ સ્તુતં યતિ-દેશં ઉપયયૌ ।

શબ્દાર્થ

હતિ=એમ.

ઉત્સુકા (મૂ. ઉત્સુક)=આતુર.

ગતિ=યાદ્ય.

વિનિર્જિત (ધા. જિ)=શુદ્ધ.

રાજહંસી=રાજહંસી.

ગતિવિનિર્જિતરાજહંસી=ચાલમા શતી છે રાજહં-
 સીને જેણે એવી.

રાજીમતી=રાજીમતી

દૃઢ=નિશ્ચળ.

મતિ=શુદ્ધિ.

દૃઢમતિઃ=નિશ્ચલ છે શુદ્ધિ જેવી તે.

સુ=પ્રેક્ષતાવાચક અભ્યય.

સતી (મૂ. સત)=સાધ્વી.

સુસતી=ઉત્તમ સાધ્વી.

યતિ=શ્રુતિ.

યતીશં=શ્રુતીશ્રવને.

હન્દ્રૈઃ (મૂ. હન્દ્ર)=હન્દ્રો વડે.

સ્તુતં (મૂ. સ્તુત)=સ્તુતિ કરાયેલ.

દિ=નિશ્ચયતાવાચક અભ્યય.

ઉપયયૌ (ધા. યા)=સમીપ ગઈ.

નઃ (મૂ. અસ્મદ્)=અમારા.

સુસ્વ=શુભ.

અગ્નિઃ=અગ્નિ, આગ.

અસુસ્વામિ=દુઃખરૂપી અગ્નિને.

નામન્=નામ.

કીર્તન=સ્તવન.

જલં=જલ, પાણી.

ત્વચ્ચામકીર્તનજલં=તારા નામના કીર્તનજલ જલ.

શમયતિ (ધા. શમ)=શાંત કરે છે.

અશેષં (મૂ. અ-શેષ)=સમસ્ત, નિઃશેષ.

શ્લોકાર્થ

રાજીમતીનું નેમિનાથ પાસે ગમન—

“ (મારા પ્રાણ-નાથ પાસે મોહરાજ પણ મીણુ જેવો બની બચ છે) એમ (બહુની)
 આતુર બનેલી એવી, વળી ગતિ વડે જેણે રાજહંસીને (પણ) પરાજિત કરી છે એવી, તથા
 વળી નિશ્ચલ મતિવાળી એવી તેમજ ઉત્તમ સાધ્વી એવી રાજીમતી ‘ (હે નાથ) તારા નામના
 કીર્તનરૂપી જલ અમારા સમસ્ત દુઃખાગ્નિને નક્કી શાંત કરે છે ’ એમ ઇન્દ્રો વડે સ્તુતિ કરા-
 વેલા એવા (પોતાના સ્વામી) શ્રુતીશ્રવ (નેમિનાથ) ની સમીપ ગઈ. ”—૩૬

मत्तालिपाटलमलीमसकामभोगी

योगीश ! दुर्धरकपायफटोत्कटाक्षः ।

जय्यो जवेन जठरासजनोऽपि तेन

त्वन्नामनागदमनी हृदि यस्य पुंसः ॥ ३७ ॥

टीका

हे योगीश !—हे साम्ययोगस्वामिन् ! यस्य पुंसो—नरस्य हृदि—हृदयकमले त्वन्नामनागदमनी—
तवाभिधानमेव भुजङ्गदमनी ओपधी वर्तते । यत्तदोर्नित्यसंश्रवः । तेन पुरुषेण मत्तालिपाटलमलीमस-
कामभोगी जय्यः—जेतुं शक्यते । मत्ताः—क्षैव्यं प्राप्ता येऽल्यो—अमरास्तेषां पाटलं—समूहस्तद्वन्मलीम-
सः—कृष्णो यः काम एव भोगी—सर्प इत्यर्थः । कथंभूतः ? 'दुर्धरेति' दुर्धरा-दुःसहा-भयङ्करा
ये कपायाः—क्रोधादयस्त एव फटाः—फणास्तैल्लकटे—तीव्रे अक्षिणी—नेत्रे यस्य सः । अथवा
दुर्धरकपायाः फटा-दम्भा एव उत्कटे—मत्ते अक्षिणी यस्य स इति । "फटास्तु कैतवे फणे"
इति, "उत्कटस्तीव्रमत्तयोः" इति च हैमानेकार्थः । पुनः कथंभूतः मत्त-कामभोगी ? जवेन—
वैगेन जठरम्—उदरमातः—प्राप्त एवंविधो जनो यस्य सः । अपिः विस्मये । कामसर्पेण सर्वे
जना मक्षिताः सन्ति ॥ ३७ ॥

अन्वयः

यस्य पुंसः हृदि त्वद्-नामन्-नाग-दमनी (वर्तते) तेन दुर्धर-कपाय-फट-उत्कट-मक्षः, जवेन
जठर-मात-जनः अपि मत्त-अलि-पाटल-मलीमस-काम-भोगी (जवेन) जय्यः ।

श्लोकार्थ

मत्त=उभत्त.

अलि=अभर.

पाटल=समूह.

मलीमस=मूष्य, कालो.

काम=मदन, रति-पति.

भोगिन्=सर्प, साध.

मत्तालिपाटलमलीमसकामभोगी=उभत्त अभराना

समूहना समान कालो कामदेवश्च सर्प.

योगिन्=योगी, मुनि.

ईश=नाथ.

योगीश !—हे योगिनाथ, हे मुनीश्वर !

दुर्धर=अथ ३२, दुःसहनीय.

कपाय=कपाय.

फट=(१) ईश्वर, (२) अपट.

फटा=ईश्वर.

उत्कट=(१) तीव्र, (२) उभत्त.

मक्षि=नेत्र.

दुर्धरकपायफटोत्कटाक्षः=(१) दुर्धर कपायश्च

ईश्वर वरं तीव्र छे नेत्रो ज्ञेयः, (२) दुर्धर

कपाय ज्ञेयः ३ अपट ते श्च उभत्त छे नेत्रो

ज्ञेयः.

जय्यः (मू० जय्य)=जयी शक्य तेने.

जवेन (मू० जव)=वेगशी, अक्षयी.

जठर=उदर, पेट.

मात (धा० आ०)=प्राप्त.

जन=मनुष्य.

जठरासजनः=ज्ञेया उदरने विधे प्राप्त यथा ॥

मनुष्यो ज्ञेयो.

अपि=विरभयवायक अन्यथ.

तेन (मू० तद्)=तेनाथी.

નામનુ=નામ.

નાગ=સર્પ.

દમની=(૧) વિધને હરનાર જોખી; (૨) નંશુલી
મંત્ર.

સ્વચ્છામનાગદમની=તારા નામરૂપી નાગદમની,

દદિ (મૂં દદ) =દદમમાં.

યસ્વ (મૂં યસ્) =જેના.

પુંસઃ (મૂં પુંસ) =મનુષ્યના.

શ્લોકાર્થ

“અહો ! જે મનુષ્યના દૃશ્યમાં તારા નામરૂપી નાગ-દમની છે, તેનાથી કુર્ધર (કાષાદિક) કષાયરૂપી દ્રેણુ વડે તીવ્ર નેત્રવાળો (અથવા કુર્ધર કષાયો જેવાં કે કષટા તે રૂપી ઉન્મત્ત છે નેત્રો જેનાં એવો) તેમજ ઝડપથી જેના ઉદરને વિષે મનુષ્યો પ્રાપ્ત થયા છે એવો (અર્થાત્ વેગપૂર્વક મનુષ્યોનું લક્ષણ કરી ગયેલા એવો) ઉન્મત્ત ભ્રમરોના સમૂહની જેમ કાળો કામરૂપી સર્પ (વેગપૂર્વક) ઇંતી શકાય છે.”—૩૭

કાલોપમં વિશદદર્શનકૃત્યશૂન્યં

પક્ષદ્વયાત્ સદસતો ધૃતતર્કજાલમ્ ।

મિથ્યાત્વિશાસનમિદં મિહિરાંશુવિદ્

ત્વત્કીર્તનાત્ તમ ઇવાશુ મિદામુપૈતિ ॥ ૩૮ ॥

ટીકા

હે નૈમે ! હવં મિથ્યાત્વિશાસનં કર્તૃપદં ત્વત્કીર્તનાત્-ત્વ સમ્યક્સ્તવનાત્ આશુ-શીઘ્રં તમઃ-અન્ધકારમિષ મિદાં-વિનાશં ઉપૈતિ-પ્રાપ્નોતિ । કર્થભૂતં મિથ્યાત્વિશાસનં ? કાલોપમં-કાલકૂટવિપસમાનં, મૃત્યુદાયિત્વાત્ । પુનઃ કર્થભૂતં મિથ્યાત્વિશાસનં ? વિશદદર્શનકૃત્યશૂન્યં-નિર્મલસમ્યક્ત્વકાર્યેણ રહિતમ્ । પુનઃ કર્થભૂતં મિથ્યાત્વિશાસનં ? સદસતઃ-શુદ્ધાશુદ્ધાત્ પક્ષદ્વયાત્ ધૃતતર્કજાલં-ધૃતવિચારજાલમિતિ । કર્થભૂતં તમઃ ? મિહિરાંશુવિદ્-સૂર્યકિરણસંગિહતમિતિ ॥ ૩૮ ॥

અન્વયઃ

હવત્-કીર્તનાત્ કાલ-ઉપમં, વિશત્-દર્શન-કૃત્ય-શૂન્યં, સત્-અસતઃ પક્ષ-દ્વયાત્ ધૃત-તર્ક-જાલં
હવં મિરપાવિન્-શાસનં મિહિર-અંશુ-વિદ્ તમઃ इष આશુ મિદાં ઉપૈતિ ।

શબ્દાર્થ

કાલ=કાલકૂટ (૩૨).

ઉપમા=ઉપમા.

કાલોપમં=કાલકૂટના સમાન ઉપમા છે એની એવું.

વિશદ=નિમિષ.

દર્શન=શ્રદ્ધાન.

કૃત્ય=કાર્ય.

શૂન્ય=રહિત.

વિશદદર્શનકૃત્યશૂન્યં=નિમિષ શ્રદ્ધાનના કાર્યથી
રહિત.

પક્ષ=પ્રાણ.

દ્વય=યુગલ, બેકડું.

પક્ષદ્વયાત્=પક્ષ-યુગલથી.

સત્=શુદ્ધ.

અસત્=અશુદ્ધ.

સદસતઃ=શુદ્ધ અને અશુદ્ધ.

ધૃત (ધા-ધૃ)=ધારણ કરેલ.

તર્ક=તર્ક.

જાલ=જાળ.

ધૃતતર્કજાણ=ધારણ કરી છે તકની બળને જોએ એવું.
મિષ્ટાસ્થિન્=મિષ્ટાત્મી.
શાસન=શાસન, આચાર.
મિષ્ટાસ્થિશાસન=મિષ્ટાત્મીએવું શાસન.
દ્વં (મૂં દ્વમ્)=આ.
મિદિર=પર્ય.
સંયુ=કિરણ.
ચિદ્ (ધાં તિર્)=ભેદાયેણું.

મિદિરાંગુચિદ્=પૂર્વનાં કિરણો વડે ભેદાયેણું.
કીર્તન=પ્રશંસા.
સ્વર્ગીર્તનાલ્=નારા કીર્તનથી.
તમઃ (મૂં તમઃ)=અંધકાર, અંધારું.
દ્વ=જેમ.
આનુ=શીમા, સત્વર.
મિદાં (મૂં મિદાં)=ભેદને, નાશને.
ઉપૈતિ (ધાં દ)=પામે છે.

શ્લોકાર્થ

“જમ સૂર્યનાં કિરણોથી ભેદાયેલું અંધારું સત્વર નાશ પામે છે, તેમ તારા કીર્તનથી આ (મૃત્યુદાયક દોષવાદી) કાલકૂટની ઉપમાવાળું, નિર્ભળ ધર્મનના કૃત્યથી રહિત તથા વળી જોયું (એકાંત) સત્ અને (એકાંત) અસત્ એમ બે પક્ષથી તર્ક-બળ પાથરી છે એવું મિષ્ટાત્મીએવું શાસન શીઘ્ર નાશ પામે છે.”—૩૮

સ્પષ્ટીકરણ

‘સત્’ અને ‘અસત્’ સંબંધી વિચાર—

ઢાઠ પણ વસ્તુના સંબંધમાં જુદી જુદી અપેક્ષાએ વિચાર કરવો તે ‘અનેકાન્તવાદ’ યાને ‘સ્વાદ્વાદ’ છે. આ અનેકાન્તવાદ—શૈલીનો ઉપયોગ કરવાથી યથાર્થ જ્ઞાન પ્રાપ્ત થાય છે, બ્યારે તેથી વિપરીત લક્ષણવાળી એકાન્તવાદ—શૈલીનો આશ્રય લેવાથી અયથાર્થ જ્ઞાન થવાનો પૂર્ણ સંભવ રહે છે.

એ તો સુવિદિત હકીકત છે કે દરેક વસ્તુની બંને બાજુએ તપાસવી જોઈએ. આ વાતના ઉપર શાસ્ત્રકારોએ તો ખાસ ધ્યાન આપવું જોઈએ. જે શાસ્ત્રો આ દષ્ટિપૂર્વક રચવામાં આવ્યાં હોય તે આદરણીય તેમજ હિતકારી છે એમ કહેવામાં જરાએ લાયક રહેતો નથી. હુંકમાં જે ધર્મમાં સ્વાદ્વાદ-સિદ્ધાન્તને યથોચિત સ્થાન આપવામાં આવ્યું હોય, તેજ ‘ધર્મ’ એવા નામને લાયક ગણી શકાય; બાકી બીજા ધર્મો તો નામધારીજ સમજવા જોઈએ.

ઢાઠ પણ પદાર્થ એકાન્તતઃ સત્ કે એકાન્તતઃ અસત્ નથી એમ જૈનો માને છે. અપેક્ષા અનુસાર દરેક પદાર્થમાં સત્ત્વ, અસત્ત્વ, નિત્યત્વ, અનિત્યત્વ એવા વિરૂદ્ધ ધર્મો પણ સુખેથી સ્વીકારી શકાય તેમ છે, એવી આ તેમની માન્યતા અરચાને નથી.

આ સંબંધમાં વિચાર કરતાં સમજી શકાય છે કે જો પદાર્થને એકાન્તતઃ સત્ માને છે, તેઓ તેમ કરવામાં બૂઝે છે. પ્રથમ તો ઢાઠ પણ પદાર્થને ‘એકાન્તતઃ સત્’ માનવાથી તેનું વિશિષ્ટ સ્વરૂપ ઉઠી જાય છે. કેમકે તેમાં અન્ય પદાર્થોના ધર્મોનો પણ અંતર્ભાવ માનવો પડે છે અને એથી કરીને તે પદાર્થનો અભાવ માનવાનો પ્રસંગ પ્રાપ્ત થાય છે અથવા તો સમસ્ત બ્રહ્માણ્ડને તેજ પદાર્થરૂપ માનવું પડે છે અને આ હકીકત તો ઇષ્ટ નથી. કેમકે આવી માન્યતા-વાળાને તો પોતાની પત્નીને પણ સર્વથા જનનીરૂપે તેમજ જનનીને પણ સર્વથા પત્નીરૂપે સ્વીકારવી પડે તેમ છે, કેમકે એકજ વસ્તુમાં તે સર્વ ધર્મોનો સર્વથા સ્વીકાર કરે છે. એકા-

ન્તવાદી આ સંબંધમાં એવો ખ્યાલ કરી શકે તેમ નથી કે અગ્રે તો સર્વ ધર્મો એકજ અપેક્ષાપૂર્વક સ્વીકાર્યા નથી, પરંતુ અન્યાન્ય અપેક્ષા પ્રમાણે તેમ કહ્યું છે, કેમકે એ કાર્ય તો અનેકાન્તવાદીનું છે.

વળી વસ્તુને એકાન્તતઃ સત્ માનનારને તેને દૃઢસ્થ નિત્ય માનવી પડશે અને તેમ કરવાથી તો તેને શિરે અનેક આપત્તિઓ આવી પડશે. તેમાંની અગ્ર એકનુંજ દિગ્દર્શન કરાવવામાં આવે છે અને તે એ છે કે પોતે પણ પોતાની આર્થિક, નૈતિક કે આધ્યાત્મિક સ્થિતિ સુધારી શકશે નહિ. આથી બીજી ચોટી આપત્તિ શું હોય શકે ?

આવીજ રીતે કોઈ પણ વસ્તુને એકાન્તતઃ અસત્ માનવી તે પણ ઇષ્ટ નથી, કેમકે તેમ કરવા જતાં તો બ્રહ્માણ્ડ શૂન્યરૂપ બને છે. અન્ય શબ્દોમાં કહીએ તો ભયંકર શૂન્યવાદનો સ્વીકાર કરવો પડે તેમ છે.

જૈન શાસ્ત્રમાં નિવેદન કર્યા મુજબ દરેક પદાર્થનું (૧) દ્રવ્ય, (૨) ક્ષેત્ર, (૩) કાલ અને (૪) ભાવ એમ ચાર દૃષ્ટિપૂર્વક અવલોકન થઈ શકે છે. તેમાં દરેક પદાર્થનું અસ્તિત્વ પોતાના દ્રવ્યાદિક આશ્રીને રહેલું છે, પરંતુ અન્ય પદાર્થના દ્રવ્યાદિક આશ્રીને રહેલું નથી એમ સ્વીકારવું તે અનેકાન્તવાદ છે અને આ ઉત્તમ માર્ગ છે અને તેનો જૈન દર્શનમાં પૂર્ણ સત્કાર કરવામાં આવ્યો છે, જોકે કેટલીક વાર તો જૈનેતર દર્શનોમાં પણ અનેકાન્તવાદની ગાંધ આવે છે.

આ ચારે દૃષ્ટિઓનો વિચાર કરીએ તે પૂર્વે એ વિચારવું અસ્થાને નહિ ગણાય કે જને 'પિતા' કહેવામાં આવે છે, તે તેનાજ પુત્રનો પિતા છે અર્થાત્ તે અન્યના પુત્રનો પિતા નથી. એટલે કે તે વ્યક્તિમાં અમુક અપેક્ષાએ પિતૃત્વ ધર્મ રહેલો છે અને અમુક અપેક્ષાએ તે ધર્મ રહેલો નથી. અર્થાત્ સ્વપુત્રથી પિતા તરીકે સત્ એવો જ પિતા તે બીજાના પુત્રથી પિતા તરીકે અસત્ છે.

આ ઉપરથી સમજી શકાય છે કે પોતાના ગુણોથી-પોતાના ધર્મોથી-પોતાના સ્વરૂપથી જ દ્રવ્ય સત્ છે, તેજ દ્રવ્ય બીજા દ્રવ્યના ગુણોથી-બીજા દ્રવ્યના સ્વરૂપથી અસત્ છે.

આ હકીકત વિશેષ ધ્યાનમાં આવે તે માટે આપણે ઘટનું ઉદાહરણ ચારે દૃષ્ટિપૂર્વક વિચારીએ. ધારો કે એક ઘટ માટીનો બનેલો છે અને તે મુંબાઈમાં રહેલો છે. વળી તે શરદ્ ઋતુમાં ઉત્પન્ન થયેલો છે તેમજ તે શુક્લ વર્ણવાળો છે. એમાં માટી, મુંબાઈ, શરદ્ ઋતુ અને શુક્લ વર્ણ એ આ ઘટના દ્રવ્ય, ક્ષેત્ર, કાલ અને ભાવ છે. આથી કરીને આ ઘટ માટીરૂપ છે પરંતુ તે જળરૂપ નથી એમ કહી શકાય; અર્થાત્ સ્વદ્રવ્યની અપેક્ષાએ એ સત્ છે, પરંતુ પરદ્રવ્યની અપેક્ષાએ તે અસત્ છે. એવીજ રીતે મુંબાઈમાં રહેલો ઘટ મુંબાઈ-ક્ષેત્રની અપેક્ષાએ સત્ છે, પરંતુ અન્ય ક્ષેત્રની જગા કે સુરત, અમદાવાદ ઇત્યાદિની અપેક્ષાએ અસત્ છે. એવીજ રીતે શરદ્ ઋતુની-સ્વકાલની અપેક્ષાએ

૧ સ્વકાલની અપેક્ષાએ સત્, અસત્ વિચારતાં એ પણ સમજી શકાય છે કે અમુક કાલનો માટીનો બનેલો ઘટ અ-ય કાલમાં તેના પરમાણુની સંખ્યામાં તેમજ તેની ગોઠવણમાં ફરક પડતાં તે બલરૂપે કે ચિત્તરૂપે કે એવા કોઈ અન્ય પદાર્થરૂપે પણ પરિણમે, કેમકે દરેક પદાર્થ એકજ ભત્તના પુદ્ગલનો બનેલો છે. આ પુદ્ગલના પરમાણુ-ઓની સંખ્યા અને યોજના પ્રમાણે તે પુદ્ગલ અન્ય અન્ય દ્રવ્યરૂપે પરિણમે છે, એવું જૈન શાસ્ત્રકારોનું કથન છે.

એ સત્ છે, જ્યારે હેમન્તાદિકે અન્ય ક્રતુઓની અપેક્ષાએ તે અસત્ છે. વળી તે શુદ્ધ વર્ણની અપેક્ષાએ સત્ છે, જ્યારે અન્ય વર્ણોની અપેક્ષાએ અસત્ છે. આ ઉપરથી સાર એ નીકળે છે કે આ ધટ સ્વ-ભાવથી સત્ છે, પરંતુ પર-ભાવથી અસત્ છે.

* * * * *

રત્નત્રયં નિરુપમં નરરાજહંસા:

સંવિત્તિદર્શનચરિત્રમયપ્રકાશમ્ ।

ક્ષિત્યાપ્તસંસૃતિપરિશ્રમદુઃસ્વદાહં

ત્વત્પાદપદ્મજવનાશ્રયિણો લભન્તે ॥ ૩૧ ॥

ટીકા

હે નેમે ! ત્વત્પાદપદ્મજવનાશ્રયિણઃ—તવ ચરણકમલવનસેવિનઃ ‘નરરાજહંસા’ નરા એવ રાજ-હંસા—ઉત્તમહંસા રત્નત્રયં લભન્તે—પ્રાપ્તુવન્તિ । કથંભૂતં રત્નત્રયં ? ‘સંવિત્તિ’ સંવિત્તિઃ—સમ્પૂ-જ્ઞાનં, દર્શનં—સમ્પૂર્ણ, ચરિત્રં (ચ) એતન્મયમ્—એતત્સ્વરૂપં પ્રકાશં યસ્ય તત્ । પુનઃ કથંભૂતં રત્નત્રયં ? નિરુપમં—ઉપમાનારહિતમ્ । પુનઃ કથંભૂતં રત્નત્રયં ? ‘ક્ષિત્યેતિ’ ક્ષિત્તિ—વિનાશમાપ્ત—પ્રાપ્તઃ સંસૃતેઃ—સંસારસ્ય પરિશ્રમસ્ય—હેતુસ્ય દુઃસ્વદાહઃ—સન્તાપો યસ્મિંસ્તદિતિ ॥ ૩૧ ॥

અન્વયઃ

સ્વત્-પાદ-પદ્મજ-વન-આશ્રયિણઃ નર-રાજહંસાઃ સંવિત્તિ-દર્શન-ચરિત્ર-મય-પ્રકાશં, ક્ષિતિ-માપ્ત-સંસૃતિ-પરિશ્રમ-દુઃસ્વ-દાહં, નિરુ-ઉપમં રત્ન-ત્રયં લભન્તે ।

શીલ્પાર્થ

રત્ન=રત્ના.

રત્નત્રયં=ત્રયુ રત્નોના સમુદાયમે.

નિરુપમં (મૂ. નિરુપમ)=ઉપમા-રહિત.

નર=મનુષ્ય.

રાજહંસ=રાજહંસ.

નરરાજહંસાઃ=મનુષ્યેશ્વીરાશ્ચ રાજહંસો.

સંવિત્તિ=સમ્પૂર્ણ જ્ઞાન, મહાર્થ બોધ.

દર્શન=દર્શન.

ચરિત્ર=ચારિત્ર.

મય=સ્વરૂપનાયક તદિત પ્રત્યય.

પ્રકાશ=તેજ.

સંવિત્તિદર્શનચરિત્રમયપ્રકાશં=સમ્પૂર્ણ જ્ઞાન, દર્શન

અને ચારિત્રત્વ ઉ પ્રકાશ જેવો એવા.

ક્ષિતિ=નાશ.

આપ્ત (પા. આપ્)=પ્રાપ્ત.

સંસૃતિ=સંસાર.

પરિશ્રમ=પરિશ્રમ, ક્લેશ.

દુઃસ્વ=દુઃખ.

દાહ=સંતાપ.

ક્ષિત્યાપ્તસંસૃતિપરિશ્રમદુઃસ્વદાહં=નાશ પ્રાપ્તે છે સંસારિક પરિશ્રમ સંબંધી દુઃખનો સંતાપ જેને વિશે એવા.

પાદ=ચરણ.

પદ્મજ=કમળ.

વન=વન.

આશ્રયિણ=આશ્રય લેનાર.

ત્વત્પાદપદ્મજવનાશ્રયિણઃ=તારા ચરણ-કમલશી વનનો આશ્રય લેનાર.

લભન્તે (પા. લમ્)=પ્રાપ્ત કરે છે.

*લોકાર્થ

“ (હે નાથ !) તારા ચરણ-કમલરૂપી વનનો આશ્રય લેનારા યથાર્થ જ્ઞાન, દર્શન અને ચારિત્રરૂપ પ્રકાશવાળા એવા તથા વળી જેને વિષે સાંસારિક પરિશ્રમ સંબંધી દુઃખના સંતાપનો નાશ થયો છે એવા તેમજ ઉપમા-રહિત એવા રતન-તથાને પ્રાપ્ત કરે છે. ”—૩૬

વિષ્ણુ સાધકતમેન સુનંદભાવાત્

કૈવલ્યનાયુરસિજૈકરસામિલાપાઃ ।

સમ્યક્પ્રમાદસુભૃતોઽન્યતાં ત્વદીયાત્

ત્રાસં વિહાય ભવતઃ સ્મરણાદ્ વ્રજન્તિ ॥ ૪૦ ॥

ટીકા

હે નેમે ! અસુભૃતઃ-પ્રાણિનોઽન્યતાં-અક્ષયભાવં વ્રજન્તિ-પ્રાપ્તુવન્તિ । કસ્માત્ ? (સ્મર-
ણાત્-) સંસ્મરણતઃ । કિં કૃત્વા ? ભવતઃ-સંસારાત્ ત્રાસં-મયં વિદ્વાય-ત્યક્ત્વા । કર્યંભૂતાત્
સ્મરણાત્ ? ત્વદીયાત્-ભવદીયાત્, તત્ત્વ સંબન્ધિનઃ । પુનઃ કર્યંભૂતાત્ સ્મરણાત્ ? ‘સમ્યક્પ્રમાદ’
સમ્યક્-શુભા-સકલનૈમમાદિનયૈરવાધિતા પ્રમા-જ્ઞાનં યસ્મિન્સ્તત્ (તસ્માત્) । પુનઃ કર્યંભૂતાત્
સ્મરણાત્ ? સુનંદા-અતિશયેન વદ્વા માત્રાઃ-પદાર્થા હેયહોયાદિકા યસ્મિન્સ્તત્ તસ્માત્ । કેન ?
સાધકતમેન-ઉત્કૃષ્ટકરણેન । કર્યંભૂતેન સાધકતમેન ? વિષ્ણુ-પ્રસિદ્ધેન । કર્યંભૂતા અસુભૃતઃ ?
‘કૈવલ્યેતિ’ કૈવલ્ય-મોક્ષ એવ નારી-સ્ત્રી તસ્યા યુરસિજૌ-સ્વનૌ તયોરેકતસે-અદ્વિતીયસ્વાદેઽમિલાપો
યેપાં તે । इति નેમિસ્તુત્યધિકારઃ ॥ ૪૦ ॥

અન્વયઃ

વિષ્ણુ સાધકતમેન સુ-નંદ-ભાવાત્ સમ્યક્-પ્રમાત્ ત્વદીયાત્ સ્મરણાત્ કૈવલ્ય-નારી-યુરસિ-
જ-પદ-રસ-અમિલાપાઃ અસુ-ભૃતઃ ભવતઃ ત્રાસં વિહાય અન્યતાં વ્રજન્તિ ।

શીખદાર્થ

વિષ્ણુ (મુ. વિત્) = પ્રસિદ્ધ, પ્રખ્યાત.
સાધકતમેન (મુ. સાધકતમે) = ઉત્કૃષ્ટ કરણ વડે.
સુ = અત્યંતતાવાચક અન્વય.
નંદ (ધા. નંદ) = પદ, અધિ.
ભાવ = પદાર્થ.
સુનંદભાવાત્ = અતિશય અધિવા છે પદાર્થો જેને વિષે
એવા.
કૈવલ્ય = મોક્ષ, મુક્તિ.

નારી = રમણી, મહિલા.
= યુરસિજ = રતન,
પદ = અદ્વિતીય, અસાધારણ.
રસ = સ્વાદ.
અમિલાપ = મળ.
કૈવલ્યનાયુરસિજૈકરસામિલાપાઃ = મુક્તિરૂપી મહિ-
લાના રતનોના અદ્વિતીય સ્વાદાની મળ એ
જેમને એવા.
સમ્યક્ = શુભ, રૂઢ.

પ્રમા=જ્ઞાન.

સમ્યક્પ્રમાત્=રહું છે જ્ઞાન જેમાં એવા.

અસુ=પ્રાણી.

મૃત્=પારણ કરનાર.

અસુમૃતઃ (મૂં અસુમૃત)=પ્રાણીઓ.

અવ્યયતાં (મૂં અવ્યયતા)=અક્ષય ભાવને.

ત્વદીયાત્ (મૂં ત્વદીય)=તારા.

ગ્રાસં (મૂં ગ્રાસ)=ત્રાસને.

વિદ્યાય (ધાં હા)=મુક્તિને, લાગે.

મથતઃ (મૂં મથ)=સંસારથી.

સ્મરણાત્ (મૂં સ્મરણ)=સ્મરણથી, યાદ કરવાથી.

વ્રજન્તિ (ધાં વ્રજ)=પામે છે.

શ્લોકાર્થ

“ જેમાં પ્રસિદ્ધ એવા ઉત્તમ કરણ વડે (હેય-જ્ઞેયાદિક) પદાર્થો અતિશય પાંધ્યા છે એવા તથા વળી જને વિષે શુભ જ્ઞાન છે એવા તારા સ્મરણથી મુક્તિરૂપી મહિમાના સ્તનોના (મર્દન-રૂપી) અદ્વિતીય સ્વાદની જેમને અભિલાષા છે એવા પ્રાણીઓ સંસારના ત્રાસને ત્યજી દેધને (અર્થાત્ તેનાથી મુક્ત થઇને) અક્ષયપણાને પામે છે. ”—૪૦

સ્પષ્ટીકરણ

૩૬ મા પદ્યથી જ નેમિનાથની રાજમતીએ સ્તુતિ-કરવા માંડી હતી, તે સ્તુતિ-અધિકાર અત્ર સમાપ્ત થાય છે, કેમકે આ પછીના પદ્યમાં કવિરાજ તે સાધ્વી કેવલજ્ઞાન પ્રાપ્ત કરી મોક્ષે ગય છે એમ સૂચવે છે.

* * * * *

પીત્વા વચો જિનપતેરધિગમ્ય દીક્ષા .

સાધ્યાર કેવલમનન્તસુખં ચ મોક્ષમ્ ।

આશ્રિત્ય સિદ્ધવરવસ્ત્વગદા હિ કે નો

મર્ત્યા ભવન્તિ મકરધ્વજતુલ્યરૂપાઃ ? ॥ ૪૧ ॥

ટીકા

અથ-અનન્તરં સા રાજીમતી કેવલ-કેવલજ્ઞાનં આર-પ્રાપ્ય ચ-પુનર્મોક્ષં-નિર્વોળમાર ।
કિં કૃત્વા ? જિનપતેઃ-શ્રીનેમિનો વચો-વચનં પીત્વા-સાદરં શ્રુત્વા । પુનઃ કિં કૃત્વા ? દીક્ષા-
પદ્મમહામતમારં અધિગમ્ય-પ્રાપ્ય । કથંભૂતં મોક્ષં ? અનન્તસુખં સ્પષ્ટમ્ । હીત્યુપપ્રદર્શને । કે
મર્ત્યા-મનુષ્યા મકરધ્વજતુલ્યરૂપાઃ-કન્દર્પસમરૂપા નો ભવન્તિ ? અપિતુ (સર્વે) ભવન્ત્યેવ ।
કથંભૂતા મર્ત્યાઃ ? અગદા-રોગરહિતાઃ । કિં કૃત્વા ? સિદ્ધવરવસ્તુ આશ્રિત્ય-પ્રાપ્ય-આસેવ્યેતિ,
સિદ્ધ-ઓપધિસિદ્ધઃ-સિદ્ધવૈદ્યઃ તસ્ય વરં-શ્રેષ્ઠં વસ્તુ-રસાયનાદિમેપજમ્ હૈતિ ॥ ૪૧ ॥

અન્વયઃ

અથ જિન-પતેઃ વચઃ પીત્વા દીક્ષાં (ચ) અધિગમ્ય સા (‘રાજીમતી’) કેવલં અનન્ત-સુખં મોક્ષં
ચ આર, હિ સિદ્ધ-વર-વસ્તુ આશ્રિત્ય અ-ગદાઃ કે મર્ત્યાઃ મકર-ધ્વજ-તુલ્ય-રૂપાઃ નો ભવન્તિ ? ।

શબ્દાર્થ

પાત્વાં (પાં પા) = પાન કરીને, આદરપૂર્વક અવણુ કરીને.

ઘચઃ (મૂં ઘચ્) = વચનને.

જિત=સામાન્ય કેવલી.

પતિ=નાથ.

જિતપતેઃ (મૂં જિતપતિ) = જિતેશ્વરના.

અધિગમ્ય (ધાં ગમ્) = પ્રાપ્ત કરીને.

દીક્ષાં (મૂં દીક્ષા) = દીક્ષાને.

સા (મૂં તદ્) = તે.

અથ=પાર બાદ.

આર (ધાં જ્ઞ) = પ્રાપ્ત કરતી હતી.

કેવલં (મૂં કેવલ) = કેવલ (શાન) ને.

અનન્ત=અનન્ત, નિત્યમ, અપાર.

સુખ=સુખ.

અનન્તસુખં=અનન્ત સુખ છે જ્યાં એવા.

સ્વ=વળી.

મોક્ષં (મૂં મોક્ષ) = મોક્ષને.

આશ્રિત્ય (ધાં શ્રિ) = આશ્રય લઈને.

સિદ્ધ=ઓપધ-સિદ્ધ, સિદ્ધ-વેદ.

ઘર=ઉત્તમ, શ્રેષ્ઠ.

વસ્તુ=વસ્તુ, વીજ.

સિદ્ધવરણસ્તુ=સિદ્ધની ઉત્તમ વસ્તુને.

ગદ્=રોગ.

અગંદા=રોગ-રહિત.

દિ=કારણ કે.

કે (મૂં કિમ્) = કેણુ.

નો=નહિ.

મર્ત્યોઃ (મૂં મર્ત્ય) = મર્ત્યો, માનવો.

ભવન્તિ (ધાં મૂ) = થાય છે.

મકર=મગર.

વ્યજ=વળ.

મકરવ્યજ=મગર છે પવનમાં જેની તે, મદન.

તુલ્ય=સમાન.

રૂપ=રૂપ.

મકરવ્યજતુલ્યરૂપાઃ=મદનના સમાન રૂપ છે જેમણે એવા.

શ્લોકાર્થ

રાજમતીને કેવલજ્ઞાનની પ્રાપ્તિ અને તેનું મુક્તિગમન—

“ ત્યાર બાદ (અર્થાત્ પોતાના પ્રાણનાથ નેમિનાથની સ્તુતિ કર્યા બાદ તે) જિતેશ્વરના વચન(રૂપી અમૃત)નું પાન કરીને અને દીક્ષા ગ્રહણ કરીને તે રાજમતીએ કેવલ (જ્ઞાન) ને અને (સાર પછી) અનન્ત સુખાત્મક મોક્ષને (પછી) પ્રાપ્ત કર્યા, કારણ કે સિદ્ધ (વેદ) ની ઉત્તમ (રસાયનરૂપી) વસ્તુનો આશ્રય લઈને (અર્થાત્ તે રસાયનનું સેવન કર્યા બાદ) રોગરહિત (બનેલા) એવા કયા માનવો મદનના સમાન રૂપવાળા થતા નથી ? ”—૪૧

કૌંસ્કાન્ નવાનિ હસિતાબ્જશુચીન્ ગુણાંસ્તે

થેડનાવિતો વિષમવાણમટેન નંદાઃ ।

રાજિ ત્વયીશ ! મનુજાઃ સતિ સાર્વભૌમે

સઘઃ સ્વયં વિગતવન્ધમયા ભવન્તિ ॥ ૪૨ ॥

ટીકા

હે રાજ ! અહં તે તવ કૌંસ્કાન્-ફાન્ ફાન્ ગુણ(ગાન) ઔદાર્યાદીન્ નવાનિ-સ્તવીમિ(વાનિ) ? તવ ગુણાનાપ્રાપ્તિવાદ વક્તૃ સમર્થો ન મવામી(તી)ત્યર્થઃ । કથંભૂતાન્ ગુણાન્ ? હસિતાબ્જશુચીન્-

૧ જેન દર્શનમાં મુક્તિમાં સુખનો સદ્ભાવ આવેલો છે અને તે વાત મુક્તિ-મુક્ત છે. જુઓ ન્યાયકુસુમાં-જલિ (૫૦ ૩૩૪-૩૩૮).

વિકસ્વરકમલપવિત્રાન્ । હે રૂંશ ! યે પ્રાણિનઃ અનાદિતઃ—અનાદિકાલાદ વિપમયાણમટેન—કામ-
સુમટૈઃ(ટેન) નદ્વા—નદ્વાઃ સન્તિ । તત્ત્વદ્વોઽજ ગમ્યઃ । તે મનુજાઃ સઘઃ—શીઘ્રં સ્વયમ્—આત્મના
વિગતવન્ધમયા ભવન્તિ । કસ્મિન્ સતિ ? ત્વયિ-નેમૌ સાર્વભૌમે—ચક્રવર્તિનિ રાણિ—ભૂપે સતીતિ
સ્પષ્ટમ્ । “દ્વિઃ કાનઃ કાનિ સઃ” (સિદ્ધ ૦ અં ૧, પાં ૩, સૂં ૧૧) હિ સૂત્રેણ સકારાગમઃ
પૂર્વસ્થાનુસ્વારાનુનાસિકૌ ચ હિ હેમવૃહદ્વૃત્તૌ, તેન કૌસ્કાનિતિ સિદ્ધમિતિ ॥ ૪૨ ॥

અન્વયઃ

(હે) રૂંશ ! (અહં) મે હસિત—અગ્ગ—શુચીન્ કૌસ્કાન્ ગુણાન્ નવામિ । યે મનુજાઃ અનાદિતઃ
વિપમ—યાણ—મટેન નદ્વાઃ, તે સ્વયિ સાર્વભૌમે રાણિ સતિ સઘઃ સ્વયં વિગત—વન્ધ—મયાઃ ભવન્તિ ।

શબ્દાર્થ

કૌસ્કાન્ (મૂં કિમ્)=કયા કયા.
નવામિ (ઝાં વ)=હું સ્તુતું.
હસિત (ધાં હસ)=વિકસ્વર.
અગ્ગ=ક્રમલ.
શુચિ=પવિત્ર.
હસિતાગ્ગશુચીન્=વિકસ્વર ક્રમલના સમાન પવિત્ર.
ગુણાન્ (મૂં ગુણ)=ગુણો.
તે (મૂં ગુમ્)=તારા.
યે (મૂં યદ્)=જે.
અનાદિતઃ (મૂં અનાદિ)=અનાદિ (કાલ)થી.
વિપમ=વિપમ, ભયંકર.
યાણ=આણુ.
વિપમયાણ=વિપમ જે આણુ જેનાં તે, મદન.
મટ=સુમટ, લાડવેણી.
વિપમયાણમટેન=મદનરૂપી સુમટ વડે.

નદ્વાઃ (મૂં નદ્)=અધાયેલા.
રાણિ (મૂં રાજન્)=રાજા.
સ્વયિ (મૂં ગુમ્)=તું.
રૂંશ ! (મૂં રૂંશ)=હે નાથ !
મનુજાઃ (મૂં)=માનવો, મનુષ્યો.
સતિ (મૂં સત્)=યત્તાં.
સાર્વભૌમે (મૂં સાર્વભૌમ)=ચક્રવર્તી.
સઘસ=સત્વર, શીઘ્ર.
સ્વયં=પોતાની મેળે.
વિગત (ધાં ગમ્)=વિશેષે કરીને ગયેલી.
વન્ધ=અન્ધન.
મય=ભીતિ, ધીક.
વિગતવન્ધમયાઃ=વિશેષે કરીને ગયેલી જ અન્ધનની
ભીતિ જેમની એવા.
ભવન્તિ (ધાં મ્)=થાય છે.

શ્લોકાર્થ

“ હે નાથ ! હું વિકસ્વર ક્રમલના સમાન પવિત્ર એવા તારા કયા-કયા ગુણોની સ્તુતિ કરું !
(કહેવાની મતલબ એ છે કે તારા ગુણો અનન્ત હોવાથી હું તે કહેવા અસમર્થ છું.) જે માનવો
અનાદિ (કાલ)થી મદનરૂપી સુમટ વડે (સંસારરૂપી બંદીબાનામાં) બંધાયેલા છે, તેઓ જ્યારે
તું ચક્રવર્તી રાજ થયો છે ત્યારે સત્વર પોતાની મેળે જેમની અન્ધનની ભીતિ વિશેષતઃ ગયેલી છે
એવા બને છે (અર્થાત્ તેઓ સંસાર-બંધથી સર્વથા મુક્ત બની મુક્તિ-રમણીને વરે છે). ”—૪૨

સ્પષ્ટીકરણ

વ્યાકરણ-વિચાર—

આ પદમાં જે ‘ કૌસ્કાન્ ’ પદનો પ્રયોગ કરવામાં આવ્યો છે તે વ્યાકરણ-સિદ્ધ છે. એ વાત ટીકા
ઉપરથી જોયે શકાય છે, કેમકે તેમાં ‘ દ્વિઃ કાનઃ કાનિ સઃ ’ એ સિદ્ધ-હેમ વ્યાકરણ તેમજ તેની
પ્રકરણ-વૃત્તિનો ઉલ્લેખ કર્યો છે.

વિશેષમાં આવી રીતે વ્યાકરણના આધારે રચાયેલું ‘કસ્ક’ પદ શતાર્થક શ્રીસોમપ્રભ-
ચરિત્ર શૃંગાર-વૈરાગ્ય-તરંગિણીના આઠમા પદના નીચે મુજબના—

“કાર્યોકાર્યવિવેકશૂન્યહૃદય કસ્કો ન સંજાયતે”

—અન્તિમ ચરણમાં દૃષ્ટિ-ગોચર થાય છે. આ ઉપરાંત પ્રભાવક-ચરિત્રમાંના શ્રીભાષ્યબદ્ધિ-
પ્રબન્ધમાંના ૭૧૮ મા પદના નીચે મુજબના—

“કસ્કઃ કાં કાં ગતિં ગન્તા, ઘુષ્યતે કો જિનં વિના”

—ઉત્તરાર્ધમાં પણ નજરે પડે છે.

સદ્બ્રહ્મચાર ! જિન ! ‘યાદવ’વંશરત્ન !

‘રાજીમતી’નયનકોકવિરોકિતુલ્ય !

જુદ્ધઃ શ્રિયા સકલચૈકપદે ભવેત્ સ

યસ્તાવકં સ્તવમિમં મતિમાનઘીતે ॥ ૪૩ ॥

ટીકા

હે સદ્બ્રહ્મચાર ! બ્રાહ્મચારિત્વાત્ । હે જિન ! । હે યાદવવંશરત્ન ! સ્પષ્ટમ્ । હે રાજીમતી-
નયનકોકવિરોકિતુલ્ય !—રાજીમતીનેત્રચક્રવાકસૂર્યસમાન ! । વિરોકાં:—કિરણા અસ્ય સન્તીતિ
વિરોકી—સૂર્યઃ । હે નેમે ! યો મતિમાન્-પણ્ડિત इमं તાવકં-ત્વત્તંત્રગ્નિયનં સ્તવં-સ્તવનં અઘીતે-
પઠતિ, સ મતિમાન્, એકપદે इति વિભક્તિપ્રતિરૂપકમગ્ન્યયં શીઘ્રાર્થે, શ્રીઘ્રં શ્રિયા-સકલ્પ્યા જુદ્ધઃ-
સહિતો ભવેત્ । કર્થભૂતયા શ્રિયા ? સકલયા-સમસ્તયા ॥ ૪૩ ॥

અન્વયઃ

(હે) સત્-બ્રહ્મચાર । (હે) જિન । (હે) ‘યાદવ’-વંશ-રત્ન । (હે) ‘રાજીમતી’-નયન-કોક-
વિરોકિન્-તુલ્ય । યા મતિમાન્ इमं તાવકં સ્તવં અઘીતે, ત્વા એક-પદે સકલયા શ્રિયા જુદ્ધઃ ભવેત્ ।

શબ્દાર્થ

સત્=શોભનીય, સુંદર.

બ્રહ્મચાર=બ્રહ્મચર્ય.

સદ્બ્રહ્મચાર ! =સુંદર છે બ્રહ્મચર્ય એનું એવા । (સં)

જિન ! (મૂં જિન) =હે તીર્થંકર !

યાદવ=યાદવ.

વંશ=વંશ, કુળ.

રત્ન=રત્ન, મણિ.

યાદવવંશરત્ન ! =હે યાદવ વંશને વિશે રત્ન (સમાન) !

રાજીમતી=રાજામતી.

નયન=નેત્ર.

કોક=ચક્રવાક.

વિરોકિન્=દિશેલો છે એને તે, સૂર્ય.

તુલ્ય=સમાન.

રાજીમતીનયનકોકવિરોકિતુલ્ય ! =હે રાજામતીના

નેત્રરૂપી ચક્રવાક પ્રતિ સૂર્ય સમાન !

જુદ્ધઃ (મૂં જુદ્ધ) =સેવાયેલો.

શ્રિયા (મૂં શ્રી) =સક્ષમી વડે.

સકલયા (મૂં સકલા) =સમસ્ત.

એકપદે=એકપદ, એક આયોગ.

ભવેત્ (યાં મૂં) =થાય.

સા (મૂં તદ્) =તે.

યા (મૂં યદ્) =એ.

તાવકં (મૂં તાવક) =તારા સમધી.

સ્તવં (મૂં સ્તવ) =સ્તવપત્ર.

इमं (મૂં इवમ્) =આ.

મતિમાન્ (મૂં મતિમત્) =પણ્ડિત

અઘીતે (યાં દ્) =અધ્યયન કરે છે, ભણે છે.

શ્લોકાર્થ

“ (ખાલ-પ્રજાચારી હોવાને લીધે) સુંદર બ્રહ્મચર્યવાળા એવા હે (નેમિનાથ) ! હે (રાગ-દ્વેષના ઉપર વિશ્વ મેળવેલા) તીર્થંકર ! હે યાદવ વંશને વિષે રત્ન (સમાન) ! હે રાજ-મતીના નેત્રરૂપી અઘ્વાકને (આનંદ આપવામાં) સૂર્ય સમાન ! જે શુદ્ધિમાન આ તારા સ્તવનનું અધ્યયન કરે છે, તે એકદમ સમસ્ત લક્ષ્મી વડે સેવિત બને છે (અર્થાત્ તે અપૂર્વ લક્ષ્મીનો સ્વામી થાય છે). ”—૪૩

હારાવલીં નુતિમિમાં યુતિસન્તતીદ્વાં

કળ્પે દધાતિ મહિમાપ્રમસૂરિરાજઃ ।

યસ્તે સદૈવ રુચિરાશ્રિતમાવરણં

તં માનતુઙ્ગમવશા સમુપૈતિ લક્ષ્મીઃ ॥ ૪૪ ॥

॥ इति श्रीमक्तामरस्तोत्रात्तत्तत्तुर्थपादममस्यामयं श्रीनेमिसम्बोधनस्तोत्रम् ॥

ટીકા

હે જિન ! યો અનસ્તે-તવેમાં નુતિ-સ્તુતિ હારાવલીં-દ્વારથેગિરૂપાં સદૈવ કળ્પે દધાતિ-અલङ્કરોતિ। કથંભૂતો યઃ ? ‘મહિમેતિ’ મહિમ્ના-મહત્ત્વેન આ-સમન્તાત્ પ્રમા યસ્ય સ મહિમાપ્રમઃ, સૂરીણાં-પણ્ડિતાનાં રાજા સૂરિરાજઃ, મહિમાપ્રમથાસાં સૂરિરાજશ્ચ મહિમાપ્રમસૂરિરાજઃ। एतेन स्वपुरोः श्रीमहिमाप्रमसूरिराज इति नाम दर्शितम्। કથંભૂતાં નુતિ હારાવલીં ? ‘યુતિવન્તતીદ્વાં’ યુતીનાં-પ્રમાણાં સન્તતિમિઃ-આવલીમિઃ : દ્વાં-દીપ્તામ્ । पुनः कथंभूतां नुतिं हारावलीं ? रुचिराणि-મનોહરાણિ આશ્રિતાનિ-પ્રોતાનિ ભાવા-અભિષેકવિશેષા એવ રત્નાનિ યસ્યાં સા તામિતિ । एतद्विशेषेण शिष्यावस्थायां आवरण इति निजनाम कविना दर्शितम् । सूरिपदप्राप्ता तु भावप्रम इति नाम लब्धमिति । यत्तदोर्नित्यसंबन्धः । लक्ष्मीस्तं पुरुषं समुपैति-પ્રાપ્નોતિ । કથંભૂતા લક્ષ્મીઃ ? अवशा-અનધીના [અધિ] । कथंभूतं तं ? मानतुङ्गं-માનોઘતમપિ ॥ ૪૪ ॥

॥ इति श्रीभावप्रमसूरिररिचिता नेमिसम्बोधनस्तोपपञ्चविः समाप्ता ॥

અન્વયઃ

(હે નાથ !) યઃ મહિમન્-આ-પ્રમા-સૂરિ-રાજઃ તે જમાં યુતિ-સન્તતિ-દ્વાં, રુચિત-આશ્રિત-માય-રત્નાં દાર-આવલીં નુતિ કળ્પે દધાતિ, તં માન-તુઙ્ગં અ-વશા લક્ષ્મીઃ સદા એવ સમુપૈતિ ।

શ્લોકાર્થ

દાર=દાર

આવલી=શ્રેણી.

દારાવલી=દારની શ્રેણી.

નુતિ (મૂ. નુતિ)=સ્તુતિ.

જમાં (મૂ. જમ્)=આ.

યુતિ=પ્રમા.

સન્તતિ=શ્રેણી.

દ્વા (યા. દ્વા)=દીપ, પ્રદીપિત.

યુતિસન્તતીદ્વાં=પ્રમાની શ્રેણી વડે પ્રદીપિત.

કળ્પે (મૂ. કલ્પ)=અગામાં.

દ્વાપતિ (ધા° ધા)=ધારણ કરે છે.

મહિમાન્=મહિમા.

જા=સમન્તાત્, એમર.

પ્રમા=તેજ, કાન્તિ.

મહિમાપ્રમ=મહિમાપ્રભ, ભાવપ્રભસુરિના ગુરુ.

સુરિ=(૧) પણિત; (૨) આચાર્ય.

રાજન્=પ્રેક્ષતાવાચક શબ્દ.

મહિમાપ્રમસુરિરાજઃ=(૧) જેના મહિમાની સમસ્તતઃ

પ્રભા છે એવા પણિતવર્ધ; (૨) મહિમાપ્રભ

(નામના) સૂરીશ્વર.

યા (મૂ° યદ)=જે.

તે (મૂ° યુષ્મદ)=તારી.

સદા=હંમેશાં.

પવ=જ.

કચિર=મનોહર.

આશ્રિત (ધા° શ્રિ)=આશ્રય લીધેલ, પરાવેલ.

માઘ=ભાવ.

રત્ન=રત્ન, મણિ.

માવરત્ન=ભાવરત્ન, કવિરાજનું શિષ્યાવરણ હર-

માનનું નામ.

કચિરપ્રિયતમાવરત્ન=મનોહર તેમજ પરાવેલાં એવાં ભાવરૂપી રત્નો છે જેને વિશે એવી.

તં (મૂ° તદ)=તેને.

માન=(૧) અભિમાન; (૨) બદ્ધમાન.

તુઙ્ગ=ઉન્નત, ઊંચો.

માનતુઙ્ગ=(૧) માનથી ઉન્નત; (૨) માનતુંગ, ભક્તતામરના કર્તા.

અવશા (મૂ° અવશ)=સ્વતંત્ર.

સમુપૈતિ (ધા° દ)=પાસે જાય છે.

છદ્મીઃ (મૂ° રક્ષી)=રક્ષક.

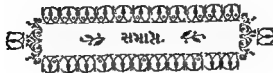
શ્લોકાર્થ

“ (હે નાય !) જેના મહિમાની પ્રભા સર્વત્ર (પ્રસરેલી) છે એવા જ પણિતરાજ કાન્તિની શ્રેણિ વડે પ્રકાશિત એવી તથા મનોહર તેમજ પરાવેલાં ભાવરૂપી રત્નોવાળી એવી આ તારી હારાવધીરૂપી સ્તુતિ કણ્ઠમાં ધારણ કરે છે, તે માનથી ઉન્નત (મનુષ્ય)ની સમીપ સ્વતંત્ર એવી સદ્ગતિ સર્વદા જાય છે (અર્થાત્ જે મનુષ્ય તારા યશોગાન ગાય છે, તે સર્વદા ધનિકજ રહે છે). ”—૪૪

રૂપણીકરણ

કાવ્યનો ધ્વનિ—

આ કાવ્ય રચીને કવિરાજ આહત્કતરી રીતે પોતાનું શિષ્ય-અવરણ હરમ્યાનનું ‘ભાવરત્ન’ એ નામ તેમજ સુરિ-પદ પામ્યા પછીનું ‘ભાવપ્રભ’ એ નામ નિવેદન કર્યું છે. વિશેષમાં તેમણે પોતાના ગુરૂનું મહિમાપ્રભ એ નામનો તેમજ મૂળ ભક્તતામરના કર્તા માનતુંગના નામનો પણ નિર્દેશ કર્યો છે.

क-परिशिष्टम्

श्रीमानतुङ्गाचार्यविरचितं

॥ भक्तामरस्तोत्रम् ॥

काव्यद्वयेन मङ्गलं प्रादुर्कुर्वन्नाह—

भक्तामरप्रणतमौलिमणिप्रभाणा-

मुदद्योतकं दलितपापतमोवितानम् ।

सम्यक् प्रणम्य जिनपादयुगं युगादा-

बालम्बनं भवजले पततां जनानाम् ॥ १ ॥—वसन्ततिलका

यः संस्तुतः सकलबाह्यतत्त्वबोधा-

दुद्भूतबुद्धिपदुभिः सुरलोकनाथैः ।

स्तोत्रैर्जगन्नितयचिचहरैरुदारैः

स्तोष्ये किलाहमपि तं प्रथमं जिनेन्द्रम् ॥ २ ॥ (युग्मम्)

कविरात्मौदत्यं परिजिहीर्षुराह—

बुद्ध्या विनाऽपि विबुधार्चितपादपीठ !

स्तोतुं समुद्यतमतिर्विगतत्रपौऽहम् ।

बालं विहाय जलसंस्थितमिन्दुधिम्ब-

मन्यः क इच्छति जनः सहसा ग्रहीतुम् ? ॥ ३ ॥

जिनस्तुतावन्येषां दुष्करतां दर्शयन्नाह—

वक्तुं गुणान् गुणसमुद्र ! शशाङ्ककान्तान्

कस्ते क्षमः सुरगुरुप्रतिमोऽपि बुद्ध्या ? ।

कल्पान्तकालपवनोद्धतनक्रचक्रं

को वा तरीतुमलमम्बुनिधिं भुजाम्याम् ? ॥ ४ ॥

स्तवनविरचनप्रयत्नेकारणमाह—

सोऽहं तथापि तव भक्तिवशान्मुनीश !

कर्तुं स्तवं विगतशक्तिरपि प्रवृत्तः ।

प्रीत्याऽऽत्मवीर्यमविचार्य मृगो मृगेन्द्रं

नाम्येति किं निजशिशोः परिपालनार्थम् ? ॥ ५ ॥

निजासामर्थ्येऽपि वाचालताकारणमाह—

अल्पश्रुतं श्रुतवतां परिहासघाम

त्वद्भक्तिरेव मुखरीकुरुते वलांभाम् ।

यत् कोकिलः किल मधौ मधुरं विरौति

तच्चारुचूतकलिकानिकरैकहेतुः ॥ ६ ॥

स्तवनग्रन्थेन यो गुणस्तमाह—

त्वत्संस्तवेन भवसन्ततिसन्निबद्धं

पापं क्षणात् क्षयमुपैति शरीरभाजाम् ।

आक्रान्तलोकमलिनीलमशेषमाशु

सूर्याशुभिन्नमिव शर्वरमन्धकारम् ॥ ७ ॥

स्तवारम्भसामर्थ्यं दृढयन्माह—

मत्वेति नाथ ! तव संस्तवनं मयेद-

मारभ्यते तनुधियाऽपि तव प्रभावात् ।

चेतो हरिष्यति सतां नलिनीदलेषु

मुक्ताफलद्युतिमुपैति ननूदबिन्दुः ॥ ८ ॥

सर्वज्ञक्याप्रभावं प्रदर्शयन्माह—

आस्तां तव स्तवनमस्तसमस्तदोषं

त्वत्संकथाऽपि जगतां दुरितानि हन्ति ।

दूरे सहस्रकिरणः कुरुते प्रभैव

पद्माकरेषु जलजानि विकासभाजि ॥ ९ ॥

भगवद्गुणोत्कीर्तनफलमाह—

नासद्भुतं भुवनभूषणभूत ! नाय !

भूतैर्गुणैर्मुनि भवन्तमभिष्टुवन्तः ।

तुल्या भवन्ति भवतो ननु तेन किं वा

भूत्याश्रितं य इह नात्मसमं करोति ? ॥ १० ॥

भगवद्दर्शनफलमाह—

दृष्ट्वा भवन्तमनिमेषविलोकनीयं

नान्यत्र तोषमुपयाति जनस्य चक्षुः ।

पीत्वा पयः शशिकरद्युति दुग्धसिन्धोः

क्षारं जलं जलनिधे रसितुं क इच्छेत् ? ॥ ११ ॥

भगवद्भूषणनमाह—

यैः शान्तरागवचिभिः परमाणुभिस्त्वं

निर्मापितस्त्रिभुवनैकललामभूत ! ।

तावन्त एव खलु तोष्यणवः प्रथिज्यां

यत् ते समानमपरं नहि रूपमस्ति ॥ १२ ॥

जितशूरवर्णनमाह—

वक्त्रं क्व ते सुरनरोरगनेग्रहारि

निःशेषनिर्जितजगन्नितयोपमानम् ।

विस्म्यं कलङ्कमलिनं क्व निशाकरस्य

यद् वासरे भवति पाण्डुपलाशकल्पम् ॥ १३ ॥

भगवद्गुणानां न्यासिमाह—

सम्पूर्णमण्डलशशाङ्ककलाकलाप-

शुभ्रा गुणास्त्रिभुवनं तव लब्धयन्ति ।

ये संश्रितास्त्रिजगदीश्वर ! नायमेकं

कस्तान् निवारयति सम्भरतो ययेष्टम् ? ॥ १४ ॥

भगवन्नीरागतामाह—

चित्रं किमत्र यदि ते त्रिदशाङ्गनाभि-

नीतं मनागपि मनो न विकारमार्गम् ।

कल्पान्तकालमरुता चलिताचलेन

किं मेन्दराद्रिशिखरं चलितं कदाचित् ? ॥ १५ ॥

भगवतो दीपेनोपमां निरस्यन्नाह—

निर्धूमवर्तिरपवर्जिततैलपूरः

कृत्स्नं जगत्त्रयमिदं प्रकटीकरोषि ।

गम्यो न जातु मरुतां चलिताचलानां

दीपोऽपरस्त्वमसि नाथ ! जगत्प्रकाशः ॥ १६ ॥

सूर्येणौपम्यनिरासमाह—

नास्तं कदाचिदुपयासि न राहुगम्यः

स्पष्टीकरोषि सहसा युगपज्जगन्ति ।

नाम्भोधरोदरनिरुद्धमहाप्रभावः

सूर्यातिशायिमहिमाऽसि मुनीन्द्र ! लोके ॥ १७ ॥

विशेषाब्धौपमां निरस्यन्नाह—

नित्योदयं दलितमोहमहान्धकारं

गम्यं न राहुवदनस्य न वारिदानाम् ।

विभ्राजते तव मुखाब्जमनल्पकान्ति

विद्योतयज्जगदपूर्वशशाङ्कबिम्बम् ॥ १८ ॥

भगवन्मुखेन्दुपुरतः सूर्याचन्द्रमसोर्निष्प्रयोजनत्वं सूचयन्नाह—

किं शर्वरीषु शशिनाऽह्नि विवस्वता वा

युष्मन्मुखेन्दुदलितेषु तमस्सु नाथ ! ।

निष्पन्नशालिवनशालिनि जीविलोके

कार्यं कियज्जलधरैर्जलभारनम्रैः ? ॥ १९ ॥

ज्ञानद्वारेणान्यदेवांस्तिरस्कुर्वन्नाह—

ज्ञानं यथा त्वयि विभाति कृतावकाशं

नैवं तथा हरिहरादिषु नायकेषु ।

तेजः स्फुरन्मणिषु याति यथा महत्त्वं

नैवं तु काचशंकले किरणाकुलेऽपि ॥ २० ॥

निन्दास्तुतिमाह—

मन्ये वरं हरिहरादय एव दृष्ट्वा

दृष्टेषु येषु हृदयं त्वयि तोषमेति ।

किं वीक्षितेन भवता भुवि येन नान्यः

कश्चिन्मनो हरति नाथ ! भवान्तरेऽपि ॥ २१ ॥

जिनजननीप्रशंसाद्वारेण भगवद्दर्शनमाह—

स्त्रीणां शतानि शतशो जनयन्ति पुत्रान्

नान्या सुतं त्वदुपमं जननी प्रसूता ।

सर्वा दिशो दधति भानि सहस्ररश्मि

प्राच्येव दिग् जनयति स्फुरदंशुजालम् ॥ २२ ॥

परमपुंस्त्वेन स्तुतिमाह—

त्वामामनन्ति मुनयः परमं पुमांस-

मादित्यवर्णममलं तमसः परस्तात् ।

त्वामेव सम्यगुपलभ्य जयन्ति मृत्युं

नान्यः शिवः शिवपदस्य मुनीन्द्र ! पन्थाः ॥ २३ ॥

सर्वदेवनाम्ना जिनं नुवन्नाह—

त्वामन्ययं विभुमचिन्त्यमसङ्ख्यमाद्यं

ब्रह्माणमीश्वरमनन्तमनङ्गकेतुम् ।

योगीश्वरं विदितयोगमनेकमेकं

ज्ञानस्वरूपममलं प्रवदन्ति सन्तः ॥ २४ ॥

१ 'तेजो यथा प्रजति जाल्यमणी महत्त्वं' इति पाठान्तरम् । २ 'शंकलेषु रुचाकुलेषु' इत्यपि पठः ।

३ मदनस्य विनाशहेतुः ।

अर्थान्तरकरणेनान्यदेवनाम्ना जिने स्तुवन्नाह—

बुद्धस्त्वमेव विबुधार्चितबुद्धिवोधात्
त्वं शङ्करोऽसि भुवनत्रयशङ्करत्वात् ।
धाताऽसि धीर ! शिवमार्गविधेर्विधानाद्
व्यक्तं त्वमेव भगवन् ! पुरुषोत्तमोऽसि ॥ २५ ॥

जिनं नमन्नाह—

तुभ्यं नमस्त्रिभुवनार्तिहराय नाथ !
तुभ्यं नमः क्षितितल्लमलभूषणाय ।
तुभ्यं नमस्त्रिजगतः परमेश्वराय
तुभ्यं नमो जिन ! भवोदधिशोषणाय ॥ २६ ॥

पुनर्निन्दास्तुतिमाह—

को विस्मयोऽत्र यदि नाम गुणैरशेषै-
स्त्वं संश्रितो निरवकाशतया मुनीश ! ।
दोषैरुपात्तविषयविधाश्रयजातगर्वैः
स्वमान्तरेऽपि न कदाचिदपीक्षितोऽसि ॥ २७ ॥

किपत्प्रातिहार्यप्रकटनैर्जिनं स्तुवन्नाह—

उच्चैरशोकतरुसंश्रितमुन्मयूख-
भाभ्यति रूपममलं भवतो नितान्तम् ।
स्पष्टोल्लसत्किरणमस्ततमोवितानं
बिम्बं रवेरिव पयोधरपार्श्ववर्ति ॥ २८ ॥

पुनरपि भगवद्वपुर्वर्णनमाह—

सिंहासने मणिमयूखशिखाविचित्रे
विभ्राजते तव वपुः कनकावदातम् ।
बिम्बं वियद्विलसदंशुलतावितानं
तुङ्गोदयाद्रिशिरसीव सहस्ररश्मेः ॥ २९ ॥

पुनरपि प्रकारान्तरेण भगवद्वर्णयन्नाह—

कुन्दावदातचलचामरचारुशोभं .

विभ्राजते तव वपुः कलघौतकान्तम् ।

उद्यच्छशाङ्कशुचिर्निर्झरवारिधार-

मुच्चैस्तटं सुरगिरेरिव शातकौम्भम् ॥ ३० ॥

छत्रत्रयलक्षणं प्रातिहार्यं वर्णयन्नाह—

छत्रत्रयं तव विभाति शशाङ्ककान्त-

मुच्चैः स्थितं स्थगितभानुकरप्रतापम् ।

मुक्ताफलप्रकरजालविवृद्धशोभं

प्रख्यापयत् त्रिजगतः परमेश्वरत्वम् ॥ ३१ ॥

अतिशयद्वारा जिनं स्तुवन्नाह—

उन्निद्रहेमनवपङ्कजपुञ्जकान्ति-

पर्युल्लसन्नखमयूखशिखाभिरामौ ।

पादौ पदानि तव यत्र जिनेन्द्र ! घटः

पद्मानि तत्र विद्युघाः परिकल्पयन्ति ॥ ३२ ॥

स्तोत्रं संक्षेपयन्नाह—

इत्थं यथा तव विभूतिरभूज्जिनेन्द्र !

धर्मोपदेशनविधौ न तथा परस्य ।

यादृक् प्रभा दिनकृतः प्रहतान्धकारा

तादृक् कुतो ग्रहगणस्य विकाशिनोऽपि ? ॥ ३३ ॥

गजभयहरं जिनं दर्शयन्नाह—

श्रयोतन्मदाविलविलोलकपोलमूल-

मत्तभ्रमद्भ्रमरनादविवृद्धकोपम् ।

ऐरावताभिमममुद्धतमापतन्तं

दृष्ट्वा भयं भवति नो भवदाश्रितानाम् ॥ ३४ ॥

सिंहभयापहारमाह—

भिन्नेभकुम्भगलदुज्ज्वलशोणितान्त-

मुक्ताफलप्रकरभूषितभूमिभागः ।

वद्धक्रमः क्रमगतं हरिणाधिपोऽपि

नाक्रामति क्रमयुगाचलसंश्रितं ते ॥ ३५ ॥

दावानलभयं दलयन्नाह—

कल्पान्तकालपवनोद्धतवह्निकल्पं

दावानलं ज्वलितमुज्ज्वलमुत्फुलिङ्गम् ।

विश्वं जिघत्सुमिव संमुखमापतन्तं

त्वन्नामकीर्तनजलं शमयत्यशेषम् ॥ ३६ ॥

सर्पभयं निराकुर्वन्नाह—

रक्तेक्षणं समदकोकिलकण्ठनीलं

क्रोधोद्धतं फणिनमुत्फणमापतन्तम् ।

आक्रामति क्रमयुगेन निरस्तशङ्क-

स्त्वन्नामनागदमनी हृदि यस्य पुंसः ॥ ३७ ॥

रणभयं हरन्नाह—

वल्गुचुरङ्गगजगर्जितभीमनाद-

माजौ बलं बलवतामपि भूयतीनाम् ।

उद्यद्दिवाकरमयूखशिखापविद्धं

त्वत्कीर्तनात् तम इवाशु भिदामुपैति ॥ ३८ ॥

सङ्ग्रामभयं निरस्यन्नाह—

कुन्ताग्रभिन्नगजशोणितवोरिवाह-

वेगावतारतरणालुरयोधभीमे ।

युद्धे जयं विजितदुर्जयजेयपक्षा-

स्त्वत्पादपङ्कजवनाश्रयिणो लभन्ते ॥ ३९ ॥

समुद्रभयं दूरीकुर्वन्नाह—

अम्भोनिधौ क्षुभितभीषणनक्रचक्र-

पाठीनपीठभयदोल्बणवाडवाधौ ।

रङ्गात्तरङ्गशिखरस्थितयानपात्रा-

स्त्रासं विहाय भवतः स्मरणाद् व्रजन्ति ॥ ४० ॥

रौंभयं निन्दयन्नाह—

उद्भूतभीषणजलोदरभारभुम्भाः

शोच्यं दशामुपगताभ्युतजीविताशाः ।

त्वत्पादपङ्कजजोऽमृतदिग्घदेहा

मर्त्या भवन्ति मकरध्वजतुल्यरूपाः ॥ ४१ ॥

निगडबन्धभयं तिरस्कुर्वन्नाह—

आपादकण्ठमुरुशृङ्खलवेष्टिताङ्गा

गाढं बृहन्निगडकोटिनिघृष्टजङ्घाः ।

त्यन्नाममन्त्रमनिशं मनुजाः स्मरन्तः

सद्यः स्वयं विगतबन्धमया भवन्ति ॥ ४२ ॥

पूर्वोक्तान्यष्टभयानि निर्गमयन्नाह—

मत्तद्विपेन्द्र-भृगराज-दवानला-ऽहि-

सङ्ग्राम-वारिधि-महोदर-बन्धनोत्थम् ।

तस्याशु नाशमुपयाति भयं भियेव

यस्तावकं स्तवमिमं मातिमानधीते ॥ ४३ ॥

स्तवप्रभावसर्वस्वमाह—

स्तोत्रस्रजं तव जिनेन्द्र ! गुणैर्निबद्धां

भक्त्या मया रुचिरवर्णविचित्रपुष्पाम् ।

धत्ते जनो य इह कण्ठगतामजस्रं

तं मानतुङ्गमवशा समुपैति लक्ष्मीः ॥ ४४ ॥

इति श्रीमान्तुङ्गाचार्यविरचितं भक्ताभरस्तोत्रम्

સ-પરિશિષ્ટમ
શ્રીધર્મઘોષસુરિપ્રણીતઃ

॥ શ્રીગિરિનારકલ્પઃ ॥

વરધર્મકીર્તિવિદ્યા-નન્દમયો યત્ર વિનતદેવેન્દ્રઃ ।

સ્વસ્તિશ્રીનેમિસૌ, ગિરિનારગિરીશ્વરો જયતિ ॥ ૧ ॥

ઉત્તમ ધર્મ, કીર્તિ, વિદ્યા અને હૃદયથી પરિપૂર્ણ એવા તેમજ જમને મુરેન્દ્રાએ વિશેષે કરીને નમસ્કાર કર્યો છે એવા તથા હૃદયાણુરૂપ હૃદયથી યુક્ત એવા નેમિ (નાથ) ન્યાં (વિરાજ) છે, તે ગિરિનાર પર્વતરાજ ન્યાવંતો વર્તે છે.—૧ .

નેમિજિનો યદુરાજી-મતીત્ય રાજીમતીત્યજનતો યમ્ ।

શિશ્રાય શિવાયાસૌ, ગિરિનારગિરીશ્વરો જયતિ ॥ ૨ ॥

યાદ્યોની શ્રેણિની ઉપેક્ષા કરીને તેમજ રાષ્ટ્રમતીતો ત્યાગ કરીને નેમિ (નાથ) તીર્થ-હરે જનો મોક્ષ (મેળવવા) માટે આશ્રય લીધો, તે ગિરિનાર ગિરીશ્વર ન્યા પામે છે.—૨

સ્વામી છત્રશિલાન્તે, પ્રવ્રજ્ય યદુચ્ચશિરસિ ચક્રાણઃ ।

• બ્રહ્માવલોકનમસૌ, ગિરિનારગિરીશ્વરો જયતિ ॥ ૩ ॥

છત્ર-શિલાના અન્ત (ભાગ) માં કીક્ષા ગ્રહણ કરીને જના હૃદય શિખર ઉપર (રહીને) (નેમિ) સ્વામીએ નિજ સ્વરૂપનું દર્શન કર્યું, તે ગિરિનાર૦—૩

યત્ર સહસ્રામ્રવણે, કેવલમાપ્યાદિશદ્ વિમુર્ષમ્ ।

લક્ષારામે સોડ્યં, ગિરિનારગિરીશ્વરો જયતિ ॥ ૪ ॥

ન્યાં સંહસ્રામ્રવણાં કેવલજ્ઞાન પામીને પ્રભુએ લક્ષારામમાં ધર્મનો ઉપદેશ આપ્યો, તે

ગિરિનાર૦—૪

નિર્ઘૃતિનિતમ્બિનીવર-નિતમ્બસુખમાપ યન્નિતમ્બસ્યઃ ।

• શ્રીયદુકુલતિલકોડ્યં, ગિરિનારગિરીશ્વરો જયતિ ॥ ૫ ॥

જેના નિતમ્બ ઉપર રહી શ્રીયદુકુળને વિષે તિલક (સમાન નેમિનાથ) નિર્વાણરૂપ નારીના ઉત્તમ નિતમ્બનું સુખ પ્રાપ્ત કર્યું, તે ગિરિનાર૦—૫

૧ ન્યાં હજારો આંખનાં ઝડ છે એવું વન. ૨ ન્યાં લાખો છત્રોને આરામ અને છે તે, સમવધરૂ. ૩ પર્વતની ઢા. ૪ હૃદય.

બુદ્ધ્વા કલ્યાણત્રય—મિહ કૃષ્ણો રૂપ્યરુક્મમણિવિમ્બમ્ ।

ચૈત્યત્રયમકૃતાર્ય, ગિરિનારગિરીશ્વરો જયતિ ॥ ૬ ॥

અહીં (નેમિનાથના દીક્ષા, કવલજ્ઞાન અને નિર્વાણ એ) ત્રણ કલ્યાણકા જાણીને કૃષ્ણે
રૂપાના, સોનાના અને મણિના બિમ્બવાળા ત્રણ ચૈત્યો કરાવ્યાં, તે ગિરિનાર—૬

પવિના હરિર્યદન્ત—વિંધાય વિવરં વ્યઘાદ રજતચૈત્યમ્ ।

કાઞ્ચનચલાનકમયં, ગિરિનારગિરીશ્વરો જયતિ ॥ ૭ ॥

જેના મધ્ય ભાગમાં ધન્દ્રે વજ્ર વડે છિદ્ર પાડીને કાંચનના ખંડાનકવાળું રૂપાનું ચૈત્ય બનાવ્યું,
તે ગિરિનાર—૭

તન્મયે રત્નમયી, પ્રમાણવર્ણાન્વિતાં ચકાર હરિઃ ।

શ્રીનેમેર્મૂર્તિમસૌ, ગિરિનારગિરીશ્વરો જયતિ ॥ ૮ ॥

એ (ચૈત્ય)ના મધ્યમાં ધન્દ્રે શ્રીનેમિની તેમના (દેહ-) માંન અને વર્ણ પ્રમાણેની રત્નની
મૂર્તિ (સ્થાપન) કરી, તે ગિરિનાર—૮

સ્વકૃતૈતદ્વિમ્બયુતં, હરિસ્ત્રિવિમ્બં સુરૈઃ સમવસરણે ।

ન્યદઘત યદન્તરસૌ, ગિરિનારગિરીશ્વરો જયતિ ॥ ૯ ॥

જે (ચૈત્ય)ના મધ્યમાં સમવસરણમાં ધન્દ્રે 'સ્વકૃત બિમ્બ યુક્ત બીજાં ત્રણ બિમ્બો દેવો
પાસે (સ્થાપન) કરાવ્યાં, તે ગિરિનાર—૯

શિખરોપરિ યત્રામ્બા—ડવલોકનશિરસ્થરઙ્ગમણ્ડપકે ।

શમ્બો ચલાનકેડસૌ, ગિરિનારગિરીશ્વરો જયતિ ॥ ૧૦ ॥

જેના શિખર ઉપર અવલોકનવાળા અસ્તક ઉપરના રંગબંડપમાં અંબા (ની મૂર્તિ) છે
અને બલાનકમાં શાંભ (ની મૂર્તિ) છે, તે ગિરિનાર—૧૦

યત્ર પ્રદ્યુમ્નપુરઃ, સિદ્ધિવિનાયકસુરઃ પ્રતીહારઃ ।

ચિન્તિતસિદ્ધિકરોડસૌ, ગિરિનારગિરીશ્વરો જયતિ ॥ ૧૧ ॥

જ્યાં ચિન્તિત (અર્થ) ની સિદ્ધિ કરનારો સિદ્ધિ વિનાયક દેવ પ્રદ્યુમ્નની આગળ પ્રતિહાર
(રૂપે રહેલો) છે, તે ગિરિનાર—૧૧

તત્પ્રતિરૂપં ચૈત્યં, પૂર્વાભિમુખં તુ નિર્વૃત્તિસ્થાને ।

યત્ર હરિશ્ચક્રેડસૌ, ગિરિનારગિરીશ્વરો જયતિ ॥ ૧૨ ॥

ન્યાં તેના ઠેરુંજ અને પૂર્વ તરફ મુખવાણું એવું (અન્ય) ચૈત્ય ઇન્દ્રે (પ્રધના) નિર્વાણુ-
સ્થાનમાં રચ્યું, તે ગિરિનાર૦—૧૨

તીર્થેડતિસ્મરણાદ્ યત્ર યાદવાઃ સત્ કાલમેઘાયાઃ ।

ક્ષેત્રપતામાપુરસૌ, ગિરિનારગિરીશ્વરો જયતિ ॥ ૧૨ ॥

જે તીર્થમાં (પ્રધના) અત્યંત સ્મરણથી ક્ષણભેદ પ્રભુ સાત યાદવો રોજના રવામી-
પણાને પ્રાપ્ત થયા, તે ગિરિનાર૦—૧૩

વિમુમર્ચતિ મેઘરવો, વલનકં ગિરિવિદારણશ્ચક્રે ।

યત્ર ચતુર્દ્વારમસૌ, ગિરિનારગિરીશ્વરો જયતિ ॥ ૧૪ ॥

ન્યાં પર્વતને ક્ષણનાશ (ઈન્દ્રે) ચાર દરવાજવાણું બધાનક રચ્યું અને ન્યાં (રહીને)
મેઘરવ (નેમિ) પ્રધની પૂજ કરે છે, તે ગિરિનાર૦—૧૪

યત્ર સહસ્રામ્રવણાન્તરસ્તિ રમ્યા સુવર્ણચૈત્યાનામ્ ।

ચતુરધિકવિંશતિરયં, ગિરિનારગિરીશ્વરો જયતિ ॥ ૧૫ ॥

ન્યાં સહસ્રામ્રવણમાં સોનાના ચૈત્યોની બનોહર ચોવીસી છે, તે ગિરિનાર૦—૧૫

દ્વાસત્તિર્જિનાનાં, લક્ષારામેડસ્તિ યત્ર તુ ગુહ્યાયામ્ ।

સચતુર્વિંશતિકાડસૌ, ગિરિનારગિરીશ્વરો જયતિ ॥ ૧૬ ॥

ન્યાં શુક્રમાં લક્ષારામની અંદર (વર્તમાન અવસર્થિણી કાળમાં થઇ ગયેલી) ચોવીસી
સહિત (પસાર થઇ ગયેલી તેમજ હવે પછીની ઉત્સર્થિણીની ચોવીસીઓ ગળીને) થોતેર જિનોની
પ્રતિમાઓ છે, તે ગિરિનાર૦—૧૬

વર્ષસહસ્રદ્વિતયં, પ્રાવર્તત યત્ર કિલ શિવાસુતોઃ ।

લેપ્યમયી પ્રતિમાડસૌ, ગિરિનારગિરીશ્વરો જયતિ ॥ ૧૭ ॥

ન્યાં ખરેખર શિવા (રાણી)ના પુત્ર (નેમિનાથ)ની લેપ્યમયી પ્રતિમા બે હજાર
વર્ષ સુધી (૮કી) રહી, તે ગિરિનાર૦—૧૭

લેપગમેડ્વાદેશાત્, પ્રમુચૈત્યં યત્ર પશ્ચિમાભિમુલ્લમ્ ।

રત્નનોડસ્થાપયતાસૌ, ગિરિનારગિરીશ્વરો જયતિ ॥ ૧૮ ॥

ન્યાં રોપ(ગય પ્રતિમા)ના નાશ થયો, ત્યારે અંજારા (ટૂકી)ની આસપાસી રત્ન
(આવક) પશ્ચિમ (દિશા) તરફ મુખવાળા પ્રધના (નવા) ચૈત્યની સ્થાપના કરાવી, તે
ગિરિનાર૦—૧૮

* કાઞ્ચનવલ્લનકાન્તઃ, સમવસૃતેસ્તન્તુનેહ વિમ્બામિદમ્ ।

રત્નનેનાનીતમસૌ, ગિરિનારગિરીશ્વરો જયતિ ॥ ૧૯

(જેના) કાંચન ખલાનકની અંદરના સમવસરણમાંથી સૂત્રના તાંતણા વડે (ખેંચીને આ (અત્યારે વિધમાન) બિંબ અહીં રતન લાગ્યો, તે ગિરિનાર૦—૧૯

• વૌદ્ધનિષિદ્ધઃ સઙ્ઘો, નેમિનતૌ યત્ર મન્ત્રગગનગતિમ્ ।

જયચન્દ્રમાદિશદસૌ, ગિરિનારગિરીશ્વરો જયતિ ॥ ૨૦ ॥

જ્યાં (નેમિનાથ) ને પ્રણામ કરવામાં બૌદ્ધો વડે નિષેધ કરાયેલા સંધે મંત્ર (ખળ) થી ગગનમાં ગમન કરનારા જયચન્દ્રને (ત્યાં આવવા) આજ્ઞા કરી, તે ગિરિનાર૦—૨૦

તારાં વિજિત્ય વૌદ્ધાન્, નિહત્ય દેવાનવન્દ્યત્ સઙ્ઘમ્ ।

જયચન્દ્રો યત્રાયં, ગિરિનારગિરીશ્વરો જયતિ ॥ ૨૧ ॥

તારા (દેવી) ને જીતીને અને બૌદ્ધોને પરાસ્ત કરીને જ્યાં જયચન્દ્રે સંધે દેવાનું વન્દન

• કરાવ્યું, તે ગિરિનાર૦—૨૧

નૃપપુરતઃ ક્ષપણેભ્યઃ, કુમાર્યુદિતગાયત્ર્યાઽમ્બયાઽર્પ્યત યઃ ।

શ્રીસઙ્ઘાય સદાડયં, ગિરિનારગિરીશ્વરો જયતિ ॥ ૨૨ ॥

રાજાઓની સમક્ષ કુમારીઓએ ઉચ્ચારેલી ગાયત્રી વડે (આ પર્વત સ્વેતામ્બરેશનો છે એમ સિદ્ધ કરી આપીને) અંબા (દેવી) એ દિગમ્બર પાસેથી (લઇને) જેને શ્રીસંઘને સદા માટે સમર્પણ કર્યો, તે ગિરિનાર૦—૨૨

નિત્યાનુષ્ઠાનાન્ત-સ્તતોઽનુસમયં સમસ્તસઙ્ઘેન ।

યઃ પઠ્યતેઽનિશમસૌ, ગિરિનારગિરીશ્વરો જયતિ ॥ ૨૩ ॥

ત્યારથી (માંડીને) નિત્ય ક્રિયા કરતાં આખો સંધ જ ગાયત્રીનો નિરન્તર પાઠ કરે છે, તે (ગાયત્રી-વિધયક) ગિરિનાર૦—૨૩

વીક્ષાજ્ઞાનધ્યાન-વ્યાખ્યાનશિવાવલોકનસ્યાને ।

પ્રમુચૈત્યપાવિતોઽસૌ, ગિરિનારગિરીશ્વરો જયતિ ॥ ૨૪ ॥

દીક્ષા, જ્ઞાન, ધ્યાન, વ્યાખ્યાન તથા મોક્ષના દર્શનને સ્થાને જે પ્રમુખનાં ચૈત્યથી પવિત્ર બન્યો છે, તે ગિરિનાર૦—૨૪

રાજીમત્તીચન્દ્રદરી-ગજેન્દ્રપદકુણ્ડનાગદ્વર્ચાદૌ ।

યઃ પ્રમુર્તિયુતોઽયં, ગિરિનારગિરીશ્વરો જયતિ ॥ ૨૫ ॥

રાજમત્તીની ચુકા, ચન્દ્ર-ચુકા, ગજેન્દ્રપદ કુણ્ડ, નાગઝરી ઇત્યાદિ (સ્થળો) જે પ્રમુખની પ્રતિમાથી યુક્ત છે, તે ગિરિનાર૦—૨૫

છત્રાક્ષરઘન્ટાઙ્ગજન--ચિન્દુશિવાશિલાદિ યત્ર હાર્યસ્તિ ।

કલ્યાણકારણમયં, ગિરિનારગિરીશ્વરો જયતિ ॥ ૨૬ ॥

જ્યાં છત્રાક્ષર, ઘન્ટાંગન-ખિન્દુ, શિવ-શિલા ઇત્યાદિ (સ્થળો) મનોહર તેમજ કલ્યાણનાં કારણરૂપ છે, તે ગિરિનાર૦—૨૬

યાકુહ્યમાત્યસજ્જન--દણ્ડેશાદ્યા અપિ વ્યધુર્યત્ર ।

નેમિભવનોદ્ધૃતિમસૌ, ગિરિનારગિરીશ્વરો જયતિ ॥ ૨૭ ॥

યાકુહી મંત્રી તથા સજ્જન દણ્ડેશ પ્રમુખ (ઉત્તમ જનોએ) પણ જ્યાં નેમિ-ચૈત્યનો ઉદ્ધાર કર્યો છે, તે ગિરિનાર૦—૨૭

કલ્યાણત્રયચૈસં, તેજઃપાલો ન્યવીવિશનુમન્ત્રી ।

યન્મેલલાગતમસૌ, ગિરિનારગિરીશ્વરો જયતિ ॥ ૨૮ ॥

જની મેખલા ઉપર રહેલું એવું તથા (નેમિનાથના) ત્રણ કલ્યાણકારને લગતું એવું ચૈત્ય તેજઃપાલ મંત્રીએ કરાવ્યું, તે ગિરિનાર૦—૨૮

શત્રુઙ્ગજયસંમેતા--પ્રાપદતીર્થાનિ વસ્તુપાલસ્તુ ।

યત્ર ન્યવેશયદસૌ, ગિરિનારગિરીશ્વરો જયતિ ॥ ૨૯ ॥

વળી જ્યાં વસ્તુપાલે શત્રુજય, સંમેત (શિખર) તથા અષ્ટાપદ તીર્થોની રચના કરી, તે ગિરિનાર૦—૨૯

યઃ પદ્વિંશતિવિંશતિ--પોહશદશકદ્વિયોજનાસ્ત્રશતમ્ ।

અરપટ્ક ઉચ્છિતોડયં, ગિરિનારગિરીશ્વરો જયતિ ॥ ૩૦ ॥

જે (અવસર્પિણીના) છ આશામાં છન્વીસ, વીસ, સોળ, દસ, અને બે થોળન તથા સો અક્ષર (ધનુષ્ય) જેટલો (અનુક્રમે) જોયા વર્તે છે, તે ગિરિનાર૦—૩૦

અद्यापિ સાવધાના, વિદધાના યત્ર ગીતનૃત્યાદિ ।

દેવાઃ શ્રૂયન્તેડસૌ, ગિરિનારગિરીશ્વરો જયતિ ॥ ૩૧ ॥

આત્યારે પણ જ્યાં (લક્ષિતને લીધે) ગીત, નૃત્ય વિગેરે કરતા સાવધાન સુરો સંભળાય છે, તે ગિરિનાર૦—૩૧

વિદ્યાપ્રાપ્તકોદ્ધૃત--પાદલિપ્તકૃતોજ્જયન્તકલ્પાદેઃ ।

इति वर्णितो मयाडसौ, गिरिनारगिरीश्वरो जयति ॥ ३२ ॥

॥ इति श्रीगिरिनारकल्पः ॥

વિધાન્નામૃત (નામના શાસ્ત્ર)માંથી ઉદ્ધાર કરેલા એવા પાદાલિપ્તસંસ્કૃત ઉચ્ચયન્ત-
કદંષ વિગેરે ઉપરથી આ પ્રમાણે મેં જનું વર્ણન કર્યું છે, તે ગિરિનાર—૩૨

લોકે અત્ર શ્રીગિરિનારકદંષનો અનુવાદ પૂર્ણ થાય છે, છતાં પણ પ્રથમ શ્લોકમાં તેના
કર્તાએ આરકતરી રીતે જે નામ સૂચ્યાં છે તે સંબંધમાં નીચે મુજબનો ઉદ્દેશ્ય કરવો આવશ્યક
સમજાય છે:—

આ કદંષના કર્તાએ ધર્મકીર્તિથી પોતાનું ઉપાધ્યાય અવસ્થા દરમ્યાનનું નામ સૂચવ્યું છે.
આથી એમ માની શકાય કે આ કદંષ તેમણે સૂરિ-પદ પ્રાપ્ત કર્યું તે પૂર્વે રચ્યું હશે. કેમકે
સૂરિ થયા પછી તો તેમનું ધર્મધોષ એવું નામ રાખવામાં આવ્યું હતું. વિદ્યાનન્દ (સૂરિ) એ
એમના ગુરુમાધવનું નામ છે અને દેવેન્દ્ર (સૂરિ) એ એમના ગુરુનું નામ છે.

स्पष्टीकरणसाधनीभूतग्रन्थसूची

(स्पष्टीकरणार्थं साधनरूप ग्रन्थानि सूच्यते)

जैनग्रन्थाः

जम्बूद्वीपप्रज्ञप्तिः

जीवाजीवाविगमः

उत्तराध्ययनम्

प्रश्नव्याकरणम्

भगवतीसूत्रम्

सूर्यप्रज्ञप्तिः

आवश्यकम्

स्यानाङ्गम्

महानिशीथम्

कल्पसूत्रम्

आवश्यकनिर्घृष्टिः

दशवैकालिकम्

प्रवचनसारोद्धारः

आवश्यकचूर्णिः

नमोऽधुणं (शक्रस्तवः)

विशेषावश्यकम्

स्तुतिचतुर्विंशतिका

त्रिपट्टिशलाकापुष्पचरित्रम्

काव्यानुशासनम्

अभिधानचिन्तामणिः

योगशास्त्रम्

सिद्धहेमशब्दानुशासनम्

सकलार्हत्

सुबोधिका (कल्पसूत्रवृत्तिः)

वाग्मशालाद्धारः

भक्तामरवृत्तिः

प्रणेतारः

श्रीसुधर्मस्वामी (गणधरः)

"

"

"

"

"

"

"

"

भुवकेवलिभीमद्रवाहुस्वामी

"

श्रीशार्वभभवसूरिः

श्रीनेमिचन्द्रसूरिः

श्रीजिनदासमहत्तरः

श्रीसौधर्मेन्द्रः

सुमाधमणश्रीजिनभद्रगणिः

श्रीशोभनमुनिराजः

कलिकालसर्वज्ञश्रीहेमचन्द्रसूरिः

"

"

"

"

"

उपाध्यायश्रीचिनयविजयः

मुनिश्रीचाग्मटः

उपाध्यायश्रीमेवविजयः

श्रीकनककुशलमुनीशः

जैनग्रन्थाः

जिनशतकम्

विचारसारप्रकरणम्

श्रेणिकचरित्रम्

दुर्गद्वयाश्रयकान्यम्

आवश्यकवृत्तिः

योगदष्टिसमुच्चयः

लोकतत्त्वनिर्णयः

अष्टकप्रकरणम्

भक्तामरस्तोत्रम्

भगवतीवृत्तिः

हीरसौभाग्यम्

प्रभावकचरित्रम्

गौतमीयकान्यम्

गौतमाष्टकम्

गौतमस्तोत्रम्

संवेगद्वयमकन्दली

कपमभक्तामरम्

नेमिभक्तामरम्

शान्तिभक्तामरम्

सरस्वतीभक्तामरम्

सिन्दूरप्रकरः

गृह्यारवैराग्यतरङ्गिणी

सौमशतकम्

गुणस्थानक्रमारोहः

चतुर्विंशतिका

कुमारपालचरित्रम्

प्रवचनसारोद्गाष्टिः

पञ्चसदग्रदृष्टिः

नन्दीसूत्रवृत्तिः

आचाराङ्गवृत्तिः

श्रीपालचरित्रम्

तत्त्वार्थाधिगममूत्रम्

न्यायकुसुमाञ्जलिः

प्रणेतारः

मुनिश्रीजम्बूकविः

श्रीमद्युग्नसूरिः

उपाध्यायश्रीधर्मवर्धनगणिः

श्रीहरिभद्रसूरिः

"

"

"

श्रीमानतुङ्गसूरिः

श्रीअभयदेवसूरिः

श्रीदेवविमलगणिः

श्रीचन्द्रप्रभसूरिः

मुनिश्रीरूपचन्द्रः

श्रीदेवानन्दसूरिः

श्रीजिनप्रभसूरिः

श्रीविमलसूरिः

उपाध्यायश्रीसमयसुन्दरगणिः

मुनिराजधीरत्नसिंहः

श्रीकीर्तिविमलगुनीशः

श्रीधर्मसिंहसूरिः

शतार्थिकश्रीसोमप्रभसूरिः

"

"

श्रीरत्नशेखरसूरिः

श्रीचम्पभट्टसूरिः

श्रीचारित्रसुन्दरगणिः

श्रीसिद्धसेनसूरिः

श्रीलयगिरिसूरिः

श्रीमलयगिरिसूरिः

श्रीशीलाङ्कसूरिः

श्रीज्ञानविमलसूरिः

धाचकनर्यश्रीउमास्वातिः

न्यायविशारद-न्यायतीर्थ-मुनिश्रीन्यायचिजयः

જૈનપ્રત્યા:

શ્રીચતુર્વિંશતિજિનાનન્દસ્તુતય:

શ્રીપાદરાજનો રાસ

મહાવીરસ્વામીનું પંચકલ્યાણકનું સ્તવન.

જૈન અન્યાવધી

જૈનપ્રત્યા:

માલતીમાધવનાદકમ્

કવિકલ્પદ્રુમ:

દુત્તરત્નાકરદ્યુતિ:

મેઘદૂતમ્

શિશુપાલવધ:

વસિષ્ઠસ્મૃતિ:

અષ્ટાધ્યાયી

સરસ્વતીચન્દ્રનો નાટક.

પ્રણેતા:

પશ્ચિમશ્રીમંત્રવિજયગણિ:

ઉપાધ્યાય શ્રીમનયવિજયજી

શ્રીહંસરાજજી

પ્રસિદ્ધકર્તા-શ્રીજૈનસ્વેતામ્બર કૉન્ફરન્સ, મુંબઈ

પ્રણેતા:

કવિવરશ્રીભવમૂતિ:

શ્રીવોપદેવ:

શ્રીનારાયણમહ:

કવીશ્વરશ્રીકાલિદાસ:

કવિરાજશ્રીમાઘ:

શ્રીવસિષ્ઠ:

વૈયાકરણરાજશ્રીપાણિનિ:

આ પ્રમાણે સ્પર્ધાકરણ તૈયાર કરવામાં બે જ જ અન્યોની સહાય લીધી હતી તેની સૂચી અત્રે પૂર્ણ થાય છે એટલે એ સંબંધમાં કંઈ ઉમેરવાનું બાકી રહેતું નથી. પરંતુ ઉપાધ્યાય શ્રીમંત્રવર્ધન-ગણિએ તેમજ શ્રીભાવપ્રભસૂરિએ દીકરા સ્વવામાં જ જ અન્યોના પાઠો ટાંચણરૂપે લીધા છે. તેનો ઉદ્દેશ્ય કરવો રહી જાય છે. એથી કરીને આ સંબંધમાં એ નિવેદન કરવાનું કે ઉપાધ્યાયજીએ સારસ્વત વ્યાકરણ, કાલ્યાયનકૃત વાર્તિક, શ્રીહેમચન્દ્રસૂરિકૃત અભિધાન-ચિન્તામણિ તેમજ અમર-કોશનો ઉપયોગ કર્યો છે, બ્યારે સૂચિએ શ્રીહેમચન્દ્રસૂરિકૃત અભિધાન-ચિન્તામણિનો તેમજ અનેકાર્થકોશનો તથા વળી એકાક્ષરનિઘણ્ટુનો, મહીપકૃત અનેકાર્થકોશનો અને શ્રીહર્ષકૃત નૈપધીય-ચરિતનો ઉપયોગ કર્યો છે.

અંક

ગ્રંથનું નામ, તેના કર્તા વિગેરે.

મૂલ્ય

રૂ. આ. પા.

૨૬ * પ્રશ્નવ્યાકરણ પૂર્વ મુનિવર્ચકૃત, શ્રીઅભયદેવસૂરિકૃત ટીકા સાથે.

૧-૧૨-૦

૨૭ * સાધુ-સમાચારી-પ્રકરણ પૂર્વ મુનિવર્ચકૃત.

(વિના મૂલ્યે)

૨૮ * ઉપાસકદશા શ્રીઅભયદેવસૂરિની ટીકા સાથે.

૦-૧૦-૦

૨૯—૩૨ (૨) અષ્ટક-પ્રકરણ તથા (૨) પદ્ધર્શનસમુચ્ચય.

૦-૪-૦

૩૩ નિર્યાવલીસૂત્ર શ્રીશ્રીચંદ્રસૂરિની ટીકા સહિત.

૦-૧૨-૦

૩૪ વિરોધાવરયક ગાયનો અકારાદિકમ.

૦-૫-૦

૩૫ વિચારસારપ્રકરણ શ્રીપ્રદ્યુમ્નસૂરિકૃત, શ્રીભાણિક્યસાગર રચેલી
છાયા સાથે.

૦-૮-૦

૩૬ ગચ્છાચારપત્રા શ્રીવાનર ખપિની ટીકા સાથે.

૦-૬-૦

૩૭ ધર્મખંડુપ્રકરણ શ્રીહરિભદ્રસૂરિકૃત, શ્રીમુનિચંદ્રસૂરિની ટીકા સાથે.

૦-૧૨-૦

૩૮ વિરોધાવરયક ભાગ ૧ જિનભદ્રગણિકૃત, ગુજરાતી ભાષાન્તરકર્તા
શ્રી. સુનીલાલ હકમચંદ.

૨-૦-૦

૩૯ જૈન દ્વિલોસોદી (અંગ્રેજીમાં) વીરચંદ રાધવજી ગાંધીકૃત.

૧-૦-૦

૪૦ યોગ દ્વિલોસોદી " "

૦-૧૪-૦

૪૧ કર્મ દ્વિલોસોદી " "

૦-૧૨-૦

૪૨ રાયપસેલીસૂત્ર.

૧-૮-૦

૪૩ અનુયોગદ્વાર.

૨-૮-૦

૪૪ નંદીસૂત્ર (ખીજી આવૃત્તિ).

૨-૪-૦

છપાય છે.

૧. વીરભક્તામર ઉપાધ્યાય શ્રીધર્મવર્ધનગણિકૃત સદીક તથા તેમજ-ભક્તામર
શ્રીભાવપ્રભસૂરિકૃત સદીક, ગુજરાતી ભાષાંતર સાથે.

૨. પંચસંમહ.

૩. વિરોધાવરયક ભાગ ૨ ગુજરાતી ભાષાંતર સાથે.

૪. આચારપદીપ.

૫. આવરયક-શ્રીમલ્લયગિરિકૃત ટીકા સહિત.

૬. નન્દીઆદિ.

૭. ચતુર્વિંશતકા શ્રીભાષ્યભટ્ટિસૂરિકૃત, ટીકા તથા ગુજરાતી ભાષાંતર સાથે.

૮. સ્તુતિ-ચતુર્વિંશતિકા શ્રીરોણનમુનિરાજકૃત, ટીકા તથા ગુજરાતી
ભાષાંતર સાથે.૯. ચતુર્વિંશતિજિનાનન્દસ્તુતિ શ્રીભક્તિવિજયગણિકૃત, ટીકા તથા ગુજરાતી
ભાષાંતર સાથે.૧૦. સરસ્વતીભક્તામર શ્રીધર્મસિંહસૂરિકૃત તથા શાન્તિ-ભક્તામર શ્રીકીર્તિ-
વિમલમુનિરાજકૃત, ટીકા તથા ગુજરાતી ભાષાંતર સાથે.

12.	*Bhagavatī Sūtra (Part I)—By Śrī Sudharmā Svāmī with the commentary of Śrī Abhayadeva Sūri	Rs. a. p.
13.	*Bhagavatī Sūtra (Part II)—As above	3 4 0
14.	*Bhagavatī Sūtra (Part III)—As above	3 4 0
15.	*Samavāyāṅga—Same as above	1 0 0
16.	Nandi Sūtra—By Śrī Devavāchaka Gaṇi with the commentary of Śrī Malayagiri	2 8 0
17.	*Ogha Nirukti—By Śrī Sudharmā Svāmī with the commentaries of Śrī Bhadrabāhu Svāmī and Śrī Droṇāchārya	3 0 0
18.	*Sūtra Kṛitāṅga—By Śrī Sudharmā Svāmī with the commentary of Śrī Śilāṅkāchārya	2 12 0
19.	*Prajñāpanā Sūtra (1st Half)—By Śrī Śyāmāchārya with the commentary of Śrī Malayagiri	3 14 0
20.	*Prajñāpanā Sūtra (2nd Half)—As above	1 12 0
21.	*Sthānāṅga Sūtra (1st Half)—By Śrī Sudharmā Svāmī with the commentary of Śrī Abhayadeva Sūri	2 12 0
22.	*Sthānāṅga Sūtra (2nd half)—As above	4 0 0
23.	*Antakṛiddasādi three Sūtras—With the commentary of Śrī Abhayadeva Sūri	1 0 0
24.	*Sūrya Prajñapti—With the commentary of Śrī Malayagiri	3 8 0
25.	*Jñātā Dharma Kathāṅga—By an ancient saint with the commentary of Śrī Abhayadeva Sūri	1 12 0
26.	*Praśna Vyākaraṇa—As above	1 12 0
27.	*Sādhu Samāchāri Prakaraṇa—By an ancient saint	Free
28.	*Upāsakadaśā—With the commentary of Śrī Abhayadeva Sūri	0 10 0
29—32.	(2) Aṣṭaka Prakaraṇa & (2) Shaddarśana-samuchchaya—	0 4 0
33.	Nirayāvali Sūtra—With the commentary of Śrī Srichandra Sūri	0 12 0
34.	Viśeshāvaśyaka—Gāthānāmakārādi-Kramāḥa	0 5 0
35.	Vichārasāra-prakaraṇa—By Śrī Pradyumna Sūri with the gloss of Śrī Māṇikyāsāgara	0 8 0
36.	Gachchhāchāra Payannā—With the commentary of Śrī Vānarshi	0 6 0
37.	Dharma-Bindu-Prakaraṇa—By Hariḥhadra Sūri with the commentary of Śrī Munichandra Sūri	0 12 0

38.	Viśeṣhāvaśyaka (Part 1)—By Jinabhadra Gaṇi, Translator Mr. Chunilal Hakamchand	Rs. 'a. p.
39.	Jain Philosophy—(English) late Mr. V. R. Gandhi	2 0 0
40.	Yoga Philosophy " " "	1 0 0
41.	Karma Philosophy " " "	14 0
42.	Rāyapaseṇi Sūtra	0 12 0
43.	Anuyogadvāra	1 8 0
44.	Nandi Sūtra (2nd edition)	2 8 0
		2 4 0

IN PRESS.

1. Vira-Bhaktāmara & Nemi-Bhaktāmara
2. Pañcha Saṅgraha
3. Viśeṣhāvaśyaka (2nd Part)
4. Āchārapradīpa
5. Āvaśyaka with the commentary of Śrī Malaygiri Sūri
6. Nandi-Ādi
7. Chaturvīṃśatikā—By Śrī Bappabhaṭṭi Sūri
8. Stuti-chaturvīṃśatikā—By Śrī Sobhana Munirāja
9. Chaturvīṃśati-Jinānanda-Stuti—By Śrī Meruvijaya Gaṇi
10. Sarasvatī-Bhaktāmara & Śānti-Bhaktāmara
11. Dhanapāla-pañchāśikā
12. Bhaktāmara—By Mānataṅga Sūn with the commentaries of Guṇākara Sūri and Upādhyāya Śrī Meghavijaya
13. Jaina-dharmavara-stotra
14. Lists of Limbdi Bhandār, etc.
15. Loka-prakāśa (Gujarati Translation)
16. Jīvasamāsa
17. Pravrajyādi Kulakas
18. Stuti-chaturvīṃśatikā—By Śrī Sobhana Munirāja with four commentaries
19. Bhavabhāvanā

Can be had at:—

The Librarian
Śrī Āgamodaya Samiti,
Devchand Lalbhai Dharmaśālā.
Badekhā Chaklo, Gopipura
Sarat (India).

શેઠ દેવચંદ લાલભાઈ જૈન પુસ્તકોદ્ધાર ફંડ તરફથી પ્રસિદ્ધ થયેલા ગ્રન્થોની યાદી.

અંક	ગ્રન્થનું નામ, તેના કર્તા વિગેરે.	મૂલ્ય
૧. *	શ્રીવીતરાગસ્તોત્ર શ્રીદેવચંદ્રાચાર્યકૃત, શ્રીપ્રભાચંદ્રસૂરિએ રચેલી તેમજ મુનિશ્રીવિશાક્રરાજના શિષ્યે રચેલી ટીકા સહિત.	૨. આ. પા. ૦-૮-૦
૨. *	શ્રમણપ્રતિક્રમણસૂત્રવૃત્તિ પૂર્વે મુનિવચ્યકૃત.	૦-૧-૬
૩. *	સ્વાદાદલાપા શ્રીશુભવિજયગણિકૃત.	૦-૧-૬
૪. *	શ્રીપાસિક સૂત્ર, ખામણા અને પાસિક સૂત્ર ઉપર શ્રીયશોદેવ-સૂરિકૃત ટીકા સહિત	૦-૬-૦
૫. *	અધ્યાત્મમતપરીક્ષા મહામહોપાધ્યાય શ્રીયશોવિજયકૃત સ્વોપજ્ઞ ટીકા સાથે	૦-૬-૦
૬. *	શ્રીધોહશક પ્રકરણ શ્રીહરિભદ્રસૂરિકૃત, શ્રીયશોવિજય અને શ્રીયશોભદ્રની ટીકા સાથે.	૦-૬-૦
૭. *	શ્રીકલ્પસૂત્ર શ્રીભદ્રબાહુરવામીકૃત, શ્રી વિનયવિજય ઉપાધ્યાયની ટીકા સહિત.	૦-૧૨-૦
૮. *	વંકાર વૃત્તિ, શ્રીદેવેન્દ્રની ટીકા સાથે.	૦-૮-૦
૯. *	ઠાનકલ્પદ્રુમ (ધનાચરિત્ર) શ્રીમિનક્રીતિસૂરિકૃત.	૦-૬-૦
૧૦. *	યોગ દ્વિલોસોદ્ધી (અંગ્રેજીમાં) શ્રીયુત વીરચંદ રાધવજી ગાંધીકૃત.	૦-૫-૦
૧૧. *	જલ્પકલ્પલક્ષતા મુનિશ્રીરત્નમંડલકૃત.	૦-૩-૦
૧૨. *	યોગદૃષ્ટિસમુચ્ચય શ્રીહરિભદ્રસૂરિકૃત, સ્વોપજ્ઞ ટીકા સાથે.	૦-૩-૦
૧૩. *	કર્મ દ્વિલોસોદ્ધી (અંગ્રેજીમાં) શ્રીયુત વીરચંદ રાધવજી ગાંધીકૃત.	૦-૫-૦
૧૪. *	આનંદ કાવ્ય મહોદધિ ભૌતિક ૧ ભૂ (ગુજરાતી કાવ્યોના સંગ્રહ)	૦-૧૦-૦
૧૫. *	શ્રીધર્મપરીક્ષા પંડિત પદ્મસાગરકૃત.	૦-૫-૦
૧૬. *	શાસ્ત્રવાર્તાસમુચ્ચય શ્રીહરિભદ્રસૂરિકૃત, શ્રીયશોવિજય ઉપાધ્યાયની ટીકા સહિત.	૦-૨-૦
૧૭. *	કર્મપ્રકૃતિ શ્રીશિવશર્માચાર્યકૃત, શ્રીમલયગિરિસૂરિની ટીકા સહિત.	૦-૧૪-૦
૧૮. *	કલ્પસૂત્ર શ્રીભદ્રબાહુરવામીકૃત, શ્રીકાલિકાચાર્યની કથા સહિત.	૦-૮-૦
૧૯. *	પંચપ્રતિક્રમણ સૂત્ર, પ્રાચીન મુનિરાજકૃત.	૦-૪-૦

અંક	ગ્રન્થનું નામ તેના, કર્તા વિગેરે.	મત્સ્ય ૨. આ. પા.
૨૦.	* આનંદ કાવ્ય મહોદધિ ભૌતિક ૨ બું (ગુજરાતી કાવ્યોનો સંગ્રહ).	૦-૧૦-૦
૨૧.	* ઉપદેશરત્નાકર, શ્રીમુનિસુંદરસૂરિકૃત.	૧-૪-૦
૨૨.	* આનંદ કાવ્ય મહોદધિ ભૌતિક ૩ બું (ગુજરાતી કાવ્યોનો સંગ્રહ).	૦-૧૦-૦
૨૩.	* ચતુર્વિંશતિગ્નિનાનંદસ્તુતિ શ્રીભૃવિજયગણિકૃત.	૦-૨-૦
૨૪.	* પદ્મપુરુષચરિત મુનિશેષેશ્વરગણિકૃત.	૦-૨-૦
૨૫.	* સ્વપ્નભદ્રચરિત શ્રીજ્ઞાનંદસૂરિકૃત.	૦-૨-૦
૨૬.	* શ્રીધર્મસંગ્રહ ભાગ ૧ શ્રીજ્ઞાનવિજય ઉપાધ્યાયકૃત.	૧-૦-૦
૨૭.	* સંગ્રહણી સૂત્ર શ્રીશ્રીચંદ્રસૂરિકૃત, શ્રી દેવભદ્રસૂરિની ટીકા સહિત.	૦-૧૨-૦
૨૮.	* સમ્યક્ત્વપરીક્ષા (ઉપદેશ શતક) શ્રીવિપુલવિમલસૂરિકૃત.	૦-૨-૦
૨૯.	* લક્ષિતવિસ્તાર (ચૈત્યવંદન સૂત્ર) શ્રીહરિભદ્રસૂરિકૃત, શ્રીમુનિ- ચંદ્રસૂરિની ટીકા સહિત.	૦-૮-૦
૩૦.	* આનંદ કાવ્ય મહોદધિ ભૌતિક ૪ બું (ગુજરાતી કાવ્યોનો સંગ્રહ).	૦-૧૨-૦
૩૧.	* અનુયોગદ્વાર સૂત્ર (પૂર્વાર્ધ) શ્રીદેવચંદ્રસૂરિકૃત.	૦-૧૦-૦
૩૨.	* આનંદ કાવ્ય મહોદધિ ભૌતિક ૫ બું (ગુજરાતી કાવ્યોનો સંગ્રહ).	૦-૧૦-૦
૩૩.	* ઉત્તરાધ્યયન ભાગ ૧, શ્રીભદ્રબાહુસ્વામીકૃત નિર્ણયિત અને શ્રીશાંતિસૂરિની ટીકા સહિત.	૧-૫-૦
૩૪.	* મલયસુંદરીચરિત શ્રીઅયતિલકસૂરિકૃત.	૦-૭-૦
૩૫.	* સમ્યક્ત્વસંપત્તિ શ્રીહરિભદ્રસૂરિકૃત, શ્રીસંપતિલકાચાર્યની ટીકા સહિત.	૧-૦-૦
૩૬.	* ઉત્તરાધ્યયન ભાગ ૨, શ્રીભદ્રબાહુસ્વામીકૃત નિર્ણયિત તથા શ્રીશાંતિસૂરિની ટીકા સહિત.	૧-૧૨-૦
૩૭.	* અનુયોગદ્વાર સૂત્ર (ઉત્તરાર્ધ) શ્રીદેવચંદ્રસૂરિકૃત.	૧-૦-૦
૩૮.	* ગુણસ્થાનાત્કારોહ શ્રીરત્નશેખરસૂરિકૃત, સ્વોપત્ત ટીકા સાથે.	૦-૨-૦
૩૯.	* ધર્મસંગ્રહણી ભાગ ૧ શ્રીહરિભદ્રસૂરિકૃત, શ્રીમલયગિરિની ટીકા સહિત.	૧-૮-૦
૪૦.	* ધર્મકદંબદુમ શ્રીઉદયધર્મગણિકૃત.	૧-૦-૦
૪૧.	* ઉત્તરાધ્યયન ભાગ ૩, શ્રીભદ્રબાહુસ્વામીકૃત નિર્ણયિત અને શ્રીશાન્તિ- સૂરિની ટીકા સહિત.	૧-૧૪-૦
૪૨.	* ધર્મસંગ્રહણી ભાગ ૨ શ્રીહરિભદ્રસૂરિકૃત, શ્રીમલયગિરિઆચાર્યની ટીકા સહિત.	૧-૪-૦
૪૩.	* આનંદ કાવ્ય મહોદધિ ભૌતિક ૬ બું (ગુજરાતી કાવ્યોનો સંગ્રહ).	૦-૧૨-૦

શેઠ દેવચંદ લાલભાઈ જૈન પુસ્તકોદ્ધાર ફંડ તરફથી મસિદ્દ થયેલા ગ્રન્થોની યાદી.

અંક	ગ્રન્થનું નામ, તેના કર્તા વિગેરે.	મૂલ્ય
૧. *	શ્રીવીતરાગસ્તોત્ર શ્રીદેવચંદ્રાચાર્યકૃત, શ્રીપ્રભાચંદ્રસૂરિએ રચેલી તેમજ મુનિશ્રીવિશાલરાજના શિષ્યે રચેલી ટીકા સહિત.	૧. આ. પા. ૦-૮-૦
૨. *	શ્રમણપ્રતિક્રમણપૂત્રવૃત્તિ પૂર્વ મુનિવર્યકૃત.	૦-૧-૬
૩. *	સ્વાદાદ્ધમાપા શ્રીશુભવિજયગણિકૃત.	૦-૧-૬
૪. *	શ્રીપાસિક સૂત્ર, ખામણા અને પાસિક સૂત્ર ઉપર શ્રીયશોદિવ-સૂરિકૃત ટીકા સહિત	૦-૬-૦
૫. *	અધ્યાત્મમતપરીક્ષા મહામહોપાધ્યાય શ્રીયશોવિજયકૃત સ્વોપજ્ઞ ટીકા સાથે	૦-૬-૦
૬. *	શ્રીધોલશક પ્રકરણ શ્રીહરિભદ્રસૂરિકૃત, શ્રીયશોવિજય અને શ્રીયશોભદ્રની ટીકા સાથે.	૦-૬-૦
૭. *	શ્રીકલ્પસૂત્ર શ્રીભદ્રબાહુસ્વામીકૃત, શ્રી વિનયવિજય ઉપાધ્યાયની ટીકા સહિત.	૦-૧૨-૦
૮. *	વંદાર વૃત્તિ, શ્રીદેવેન્દ્રની ટીકા સાથે.	૦-૮-૦
૯. *	ઠાનકલ્પદ્રુમ (ધનાચરિત્ર) શ્રીજનકીર્તિસૂરિકૃત.	૦-૬-૦
૧૦. *	યોગ દ્વિલોસોદ્ધી (અંગ્રેજીમાં) શ્રીયુત વીરચંદ રાખવજી ગાંધીકૃત.	૦-૫-૦
૧૧. *	જલ્પકલ્પલક્ષતા મુનિશ્રીરત્નમંડલકૃત.	૦-૩-૦
૧૨. *	યોગદૃષ્ટિસમુચ્ચય શ્રીહરિભદ્રસૂરિકૃત, સ્વોપજ્ઞ ટીકા સાથે.	૦-૩-૦
૧૩. *	કર્મ દ્વિલોસોદ્ધી (અંગ્રેજીમાં) શ્રીયુત વીરચંદ રાખવજી ગાંધીકૃત.	૦-૫-૦
૧૪. *	આનંદ કાવ્ય મહોદધિ ભૌતિક ૧ ભૂ (ગુજરાતી કાવ્યોનો સંગ્રહ)	૦-૧૦-૦
૧૫. *	શ્રીધર્મપરીક્ષા પંડિત પદ્મસાગરકૃત.	૦-૫-૦
૧૬. *	શાસ્ત્રવાર્તાસમુચ્ચય શ્રીહરિભદ્રસૂરિકૃત, શ્રીયશોવિજય ઉપાધ્યાયની ટીકા સહિત.	૦-૨-૦
૧૭. *	કર્મપ્રકૃતિ શ્રીશિવશર્માચાર્યકૃત, શ્રીમલયગિરિસૂરિની ટીકા સહિત.	૦-૧૪-૦
૧૮. *	કલ્પસૂત્ર શ્રીભદ્રબાહુસ્વામીકૃત, શ્રીકાલિકાચાર્યની કથા સહિત.	૦-૮-૦
૧૯. *	પંચપ્રતિક્રમણ સૂત્ર, પ્રાચીન મુનિરાજકૃત.	૦-૪-૦

અંક

ગ્રન્થનું નામ તેના, કર્તા વિગેરે.

મધ્ય

૨. આ. ૫૧.

૨૦. * આનંદ કાવ્ય મહોદધિ ઔકિતક ૨ જું (ગુજરાતી કાવ્યોનો સંગ્રહ). ૦-૧૦-૦
૨૧. * ઉપદેશરત્નાકર, શ્રીમુનિસુંદરસૂરિકૃત. ૧-૪-૦
૨૨. * આનંદ કાવ્ય મહોદધિ ઔકિતક ૩ જું (ગુજરાતી કાવ્યોનો સંગ્રહ). ૦-૧૦-૦
૨૩. * ચતુર્વિંશતિગિનાનંદસ્તુતિ શ્રીમદ્વિજયગણિકૃત. ૦-૨-૦
૨૪. * પદ્મપ્રકાશચરિત શ્રીમદ્ભક્તચરિતકૃત. ૦-૨-૦
૨૫. * સ્વૈયંભૂતચરિત શ્રીમદ્ભક્તચરિતકૃત. ૦-૨-૦
૨૬. * શ્રીધર્મસંગ્રહ ભાગ ૧ શ્રીમાનવિજય ઉપાધ્યાયકૃત. ૧-૦-૦
૨૭. * સંગ્રહણી સૂત્ર શ્રીશ્રીચંદ્રસૂરિકૃત, શ્રીદેવભદ્રસૂરિની ટીકા સહિત. ૦-૧૨-૦
૨૮. * સમ્યક્ત્વપરીક્ષા (ઉપદેશ શતક) શ્રીવિદ્યુધિવિમલસૂરિકૃત. ૦-૨-૦
૨૯. * લલિતવિસ્તરા (ચૈત્યવંદન સૂત્ર) શ્રીહરિભદ્રસૂરિકૃત, શ્રીમુનિ-
ચંદ્રસૂરિની ટીકા સહિત. ૦-૮-૦
૩૦. * આનંદ કાવ્ય મહોદધિ ઔકિતક ૪ જું (ગુજરાતી કાવ્યોનો
સંગ્રહ). ૦-૧૨-૦
૩૧. * અનુયોગદ્વાર સૂત્ર (પૂર્વાર્ધ) શ્રીદેવચંદ્રસૂરિકૃત. ૦-૧૦-૦
૩૨. * આનંદ કાવ્ય મહોદધિ ઔકિતક ૫ જું (ગુજરાતી કાવ્યોનો સંગ્રહ). ૦-૧૦-૦
૩૩. * ઉત્તરાધ્યયન ભાગ ૧, શ્રીભદ્રબાહુસ્વામીકૃત નિર્ણયિત અને
શ્રીશાંતિસૂરિની ટીકા સહિત. ૧-૫-૦
૩૪. * મલયસુંદરીચરિત શ્રીમદ્વિજયસૂરિકૃત. ૦-૭-૦
૩૫. * સમ્યક્ત્વસમિતિ શ્રીહરિભદ્રસૂરિકૃત, શ્રીસંપતિલકાર્યાર્યની
ટીકા સહિત. ૧-૦-૦
૩૬. * ઉત્તરાધ્યયન ભાગ ૨, શ્રીભદ્રબાહુસ્વામીકૃત નિર્ણયિત તથા
શ્રીશાંતિસૂરિની ટીકા સહિત. ૧-૧૨-૦
૩૭. * અનુયોગદ્વાર સૂત્ર (ઉત્તરાર્ધ) શ્રીદેવચંદ્રસૂરિકૃત. ૧-૦-૦
૩૮. * ગુણસ્થાનકમારોહ શ્રીરત્નશેખરસૂરિકૃત, સ્વોપત્ત ટીકા સાથે. ૦-૨-૦
૩૯. * ધર્મસંગ્રહણી ભાગ ૧ શ્રીહરિભદ્રસૂરિકૃત, શ્રીમલયગિરિની
ટીકા સહિત. ૧-૮-૦
૪૦. * ધર્મકદંબદુગ શ્રીદેવધર્મગણિકૃત. ૧-૦-૦
૪૧. * ઉત્તરાધ્યયન ભાગ ૩, શ્રીભદ્રબાહુસ્વામીકૃત નિર્ણયિત અને શ્રીશાંતિ-
સૂરિની ટીકા સહિત. ૧-૧૪-૦
૪૨. * ધર્મસંગ્રહણી ભાગ ૨ શ્રીહરિભદ્રસૂરિકૃત, શ્રીમલયગિરિઆચાર્યની
ટીકા સહિત. ૧-૪-૦
૪૩. * આનંદ કાવ્ય મહોદધિ ઔકિતક ૬ જું (ગુજરાતી કાવ્યોનો સંગ્રહ). ૦-૧૨-૦

અંક	ગ્રંથનું નામ, તેના કર્તા વિગેરે.	મૂલ્ય
૪૪.	* પિણ્ડનિર્ણયકિત શ્રીભદ્રબાહુદવામીકૃત, શ્રીમલયગિરિઆચાર્યની ટીકા સહિત.	૩. મા. પા. ૧-૮-૦
૪૫.	* ધર્મસંગ્રહ (ઉત્તરાર્ધ) શ્રીમાનવિજય ઉપાધ્યાયકૃત.	૧-૪-૦
૪૬.	* ઉપમિતિભવપ્રપંચકથા (પૂર્વાર્ધ) શ્રીસિદ્ધધિ સુનિરાજકૃત.	૨-૦-૦
૪૭.	* દશવૈકલિકસૂત્ર શ્રીશર્યભવસૂરિકૃત, શ્રીહરિભદ્રસૂરિની ટીકા સહિત.	૨-૮-૦
૪૮.	* આક્રમ્તિકમણુ સત્ત, શ્રીરત્નશેખરસૂરિની ટીકા સહિત.	૨-૦-૦
૪૯.	* ઉપમિતિભવપ્રપંચકથા (ઉત્તરાર્ધ) શ્રીસિદ્ધધિ સુનિરાજકૃત.	૨-૦-૦
૫૦.	* જીવાજીવાલિગમ શ્રીમલયગિરિની ટીકા સહિત.	૩-૪-૦
૫૧.	સેનપ્રભ (પ્રતોત્તર રત્નાકર) શ્રીશુભવિજયગણિકૃત.	૧-૦-૦
૫૨.	* જમ્બૂદ્વીપપ્રજ્ઞપ્તિ (પૂર્વાર્ધ) શ્રીશાન્તિચંદ્રની ટીકા સહિત.	૪-૦-૦
૫૩.	આવશ્યક વૃત્તિ ટિપ્પણુ શ્રીહેમચંદ્રસૂરિકૃત.	૧-૧૨-૦
૫૪.	જમ્બૂદ્વીપપ્રજ્ઞપ્તિ (ઉત્તરાર્ધ) શ્રીશાન્તિચંદ્રની ટીકા સહિત.	૨-૦-૦
૫૫.	* દેવસીરાઇપ્રતિક્રમણુ પૂર્વ સુનિવર્થકૃત.	૦-૩-૦
૫૬.	શ્રીપાલયરિત્ર (સંસ્કૃત) શ્રીજ્ઞાનવિમલસૂરિકૃત.	૦-૧૪-૦
૫૭.	સૂક્તસુક્તાવલિ.	૨-૦-૦
૫૮.	પ્રવચનસારોદ્ધાર (પૂર્વાર્ધ) શ્રીનેમિચંદ્રસૂરિકૃત, શ્રીસિદ્ધસેનસૂરિની ટીકા સહિત.	૩-૩-૦
૫૯.	તંદુલવેયાલિય (ચઉસરણુ) શ્રીવિજયવિમલની ટીકા સહિત.	૧-૮-૦
૬૦.	વિશતિસ્થાનકચરિત શ્રીજનનહર્ષગણિકૃત.	૧-૦-૦
૬૧.	કદપસૂત્ર શ્રીભદ્રબાહુ સ્વામીકૃત, શ્રીવિનયવિજયની ટીકા સહિત.	૨-૦-૦
૬૨.	સુબોધસમાચારી શ્રીશ્રીચંદ્રાચાર્યકૃત.	૦-૮-૦
૬૩.	સિરિસિરિવાલકહા (શ્રીપાલયરિત્ર) શ્રીરત્નશેખરસૂરિકૃત.	૧-૪-૦
૬૪.	પ્રવચનસારોદ્ધાર (ઉત્તરાર્ધ) શ્રીનેમિચંદ્રસૂરિકૃત, સટીક.	૪-૦-૦
૬૫.	લોકપ્રકાશ ભાગ ૧ લો દ્રવ્યલોકપ્રકાશ સંપૂર્ણ, ઉપાધ્યાય શ્રીવિનયવિજયકૃત.	૨-૦-૦
૬૬.	આનંદ કાવ્ય મહોદધિ મોહિતક ૭ સું.	
૬૭.	શ્રીતત્વાર્થધિગમસૂત્ર (અધ્યાય ૧ થી ૫, પહેલો ભાગ) વાચકવર્થ ઉમાસ્વામીકૃત, સિદ્ધસેનગણિકૃતની ટીકા સહિત.	૬-૦-૦

છપાય છે.

૧. પંચ વસ્તુક.
૨. ચોસરણુપયજ્ઞા.
૩. કથાકાશ શ્રીરાજશેખરકૃત.
૪. અષ્ટલક્ષી (અર્થરત્નાવલી), સમયસુન્દરઉપાધ્યાયકૃત

૫. જિનપ્રભસૂરિકૃત સ્તોત્રાદિ.
૬. લોકપ્રકાશ (શેઠ લોક વગેરે).
૭. નવપદપ્રકરણ
૮. નવપદસધુવૃત્તિ
૯. વિચારરત્નાકર.
૧૦. તત્ત્વાર્થાધિગમસૂત્ર (ખીન્ને ભાગ).
૧૧. આનંદ કાવ્ય મહોદધિ ભૌતિક ૮ સુ (કુમારપાળરાસ).
૧૨. શાસ્ત્રવાર્તાસમુચ્ચય સ્વોપજ્ઞવૃત્તિ.
૧૩. નવ સ્મરણ (સદીક).
૧૪. પ્રિયંકરનૃપકથા.

પુસ્તકો મળવાનું ઠેકાણું:—

લાખપ્રેરીઅન, શેઠ દેવચંદ લાલભાઈ જૈન પુસ્તકોદ્ધાર-ફંડ,
દેવચંદ લાલભાઈ ધર્મશાળા,
બડેખા ચક્રો, ગોપીપુરા,
સુરત.

THE BOOKS PUBLISHED

BY

Sheth Devchand Lalbhai Jain Pustakoddhar Fund.

	Rs.	a.	p.
1. *Śrī Vitarāga-stotra—By Śrī Hemachandrāchārya with the commentaries of Śrī Prabhāchandra Sūri and one of the disciples of Viśālarāja	0	8	0
2. *Śramāṇa Pratikramāṇa Sūtra Vṛitti—By an ancient saint	0	1	6
3. *Syādvāda Bhāṣha—By Śrī Śubhavijaya Gaṇi	0	1	6
4. *Śrī Pakṣhika Sūtra—with the commentary on Pakṣhika Sūtra and Khāṃṇā—By Yaśodeva Sūri	0	6	0
5. *Adhyātma Māta Parikṣhā—By Mahāmahopādhyāya ...	0	6	0

		Rs. a. p.
6.	*Śrī Shodāśaka Prakaraṇa—By Haribhadra Sūri with the commentaries of Śrī Yaśobhadra and Śrī Yaśovijaya	0 6 0
7.	*Śrī Kalpa Sūtra—By Bhadrabāhu Svāmī with the commentary of Vinayavijaya Upādhyāya	0 12 0
8.	*Vāṇdaru Vṛitti—With the commentary of Śrī Devendra Sūri	0 8 0
9.	*Dānakalpadruma or The Life of Dhannā—By Śrī Jinakīrti Sūri	0 6 0
10.	*Yoga Philosophy—(English)—by Mr. Virchand R. Gāndhī	0 5 0
11.	*Jalpakaḷpa Latā—By Muni Ratnamāṇḍana	0 3 0
12.	*Yoga-Dṛṣṭi Samuchchaya—By Śrī Haribhadra Sūri, Commented by himself	0 3 0
13.	*Karma Philosophy (Eng.)—by Mr. Virchand R. Gāndhī	0 5 0
14.	*Ānanda Kāvya Mahodadhī (Part I)—A collection of classical Gujarātī Poems	0 10 0
15.	*Śrī Dharma Parīkṣā—by Paṇḍita Padmasāgara	0 5 0
16.	*Śāstra Vārtā Samuchchaya—by Śrī Haribhadra Sūri, with the commentary of Śrī Yaśovijaya Upādhyāya	0 2 0
17.	*Karma Prakṛiti—By Śivaśarmāchārya, commented by Śrī Malayagiri Sūri	0 14 0
18.	*Kalpa Sūtra with the Story of Kālikāchārya—By Śrī Bhadrabāhu Svāmī	0 8 0
19.	*Pañcha Pratikramaṇa Sūtra—By an ancient priest	0 5 0
20.	Ānanda Kāvya Mahodadhī (Part II)—A collection of classical Gujarātī Poems	0 10 0
21.	*Upadeśa Ratnākara—By Śrī Munisundara Sūri	1 4 0
22.	*Ānanda Kāvya Mahodadhī (Part III)—A collection of classical Gujarātī Poems	0 10 0
23.	*Chaturvīmśati Jinānanda Stuti—By Śrī Meruvijaya Gaṇi	0 2 0
24.	*Shat Puruṣa Charīta—By Muni Kṣhemāṅkara Gaṇi	0 2 0
25.	*Śthūlabhadra Charītra—By Śrī Jayānanda Sūri	0 2 0
26.	*Śrī Dharma Saṅgraha (Part I)—By Muni Mānavijaya Upādhyāya	1 0 0
27.	*Saṅgrahani Sūtra—By Śrī Śrīchandra Sūri with the commentary of Śrī Devabhadra Sūri	0 12 0
28.	*Samyaktva Parīkṣā, Upadeśa Śataka—By Śrī Vibhūdhavimāla Sūri	0 2 0

29.	* <i>Lalita Vistarā, Chaityavandana Sūtra</i> —By Śrī Haribhadra Sūri, with the commentary of Śrī Munichandra Sūri	Rs. a. p.
30.	Ānanda Kāvya Mahodadhī (Part IV)—A collection of classical Gujarātī Poems	0 8 0
31.	* <i>Anuyogadvāra Sūtra (1st Half)</i> —By Śrī Hemchandra Sūri	0 12 0
32.	* <i>Ānanda Kāvya Mahodadhī (Part V)</i> —A collection of classical Gujarātī Poems	0 10 0
33.	* <i>Uttarādhyayana (Part I)</i> —With the commentaries of Śrī Bhadrabāhu Svāmī and Śrī Śānti Sūri	0 10 0
34.	* <i>Malayasundarī Charitra</i> —By Śrī Jayatilaka Sūri	1 5 0
35.	* <i>Samyaktva Saptatī</i> —By Śrī Haribhadra Sūri with the commentary of Śrī Śaṅghatilakāchārya	0 7 0
36.	* <i>Uttarādhyayana (Part II)</i> —With the commentaries of Śrī Bhadrabāhu Svāmī and Śrī Śānti Sūri	1 0 0
37.	* <i>Anuyogadvāra Sūtra (2nd Half)</i> —By Śrī Hemchandra Sūri	1 12 0
38.	* <i>Guṇasthāna Kramāroha</i> By Śrī Ratnaśekhara Sūri and the commentary by himself	1 0 0
39.	* <i>Dharma Saṅgrahaṇī (Part I)</i> —By Śrī Haribhadra Sūri with the commentary of Śrī Malayagiri	0 2 0
40.	* <i>Dharma Kalpadruma</i> —By Śrī Udayadharma Gaṇi	1 8 0
41.	Uttarādhyayana (Part III)—With the commentaries of Śrī Bhadrabāhu Svāmī and Śrī Śānti Sūri	1 0 0
42.	* <i>Dharma Saṅgrahaṇī (Part II)</i> —By Śrī Haribhadra Sūri with the commentary of Śrī Malayagiri Āchārya	1 14 0
43.	Ānanda Kāvya Mahodadhī (Part VI)—A collection of classical Gujarātī Poems	1 4 0
44.	* <i>Pinḍa Nirukti</i> —By Śrī Bhadrabāhu Svāmī with the commentary of Śrī Malayagiri Āchārya	0 12 0
45.	* <i>Dharma Saṅgraha (2nd Half)</i> —By Śrī Mānavijaya Upādhyāya	1 8 0
46.	* <i>Upamiti Bhava Prapañcha Kathā</i> —By Śrī Siddharshi Rishi	1 4 0
47.	* <i>Daśa Vaikalika Sūtra</i> —By Śrī Śayyambhava Sūri with the commentary of Śrī Haribhadra Sūri	2 0 0
48.	<i>Shrāddha Pratikramaṇa Sūtra</i> —with the commentary of Śrī Ratnaśekhara Sūri	2 0 0
49.	* <i>Upamiti Bhava Prapañcha Kathā (2nd Half)</i> —By Śrī Siddharshi Rishi	2 0 0

50.	*Jivājivābhigama—With the commentary of Śrī Malayagiri	Rs. a. p. 3 4 0
51.	Sena Praśna, Praśnottara Ratnākara—By Śrī Subhaviyaya Gaṇi	1 0 0
52.	*Jambū-dvīpa Prajñapti (1st Half)—With the commentary of Śrī Śāntichandra	4 0 0
53.	Āvaśyakavṛitti-Tippaṇa—By Śrī Hemachandra Sūri	1 12 0
54.	Jambū-dvīpa Prajñapti (2nd Half)—With the commentary of Śrī Śāntichandra	2 0 0
55.	*Devasi Rāi Pratikramaṇa—By an ancient Priest	0 3 0
56.	Śrīpāla Charitra (in Sanskrit)—By Śrī Jñānavimāla Sūri	0 14 0
57.	Sūkta Muktvāli	2 0 0
58.	Pravachana Sāroddhāra (1st Half)—By Śrī Nemi-chandra Sūri with the commentary of Śrī Siddhasena Sūri	3 0 0
59.	Tandula Vaichārika (Chatuṣśaraṇa)—With the commentary of Śrī Vijayavimāla	1 8 0
60.	Vimśati Sthānaka Charita—By Śrī Jivaharshagaṇi	1 0 0
61.	Kalpa Sūtra—By Śrī Bhadrabāhu Svāmī with the commentary of Śrī Vinayavijaya	2 0 0
62.	Subodha Śamāchāri—By Śrī Chandrāchārya	0 8 0
63.	Sirisirivālakahā (Śrīpāla Charitra in Prākṛita)—By Śrī Ratnaśekhara Sūri	1 4 0
64.	Pravachana Sāroddhāra (2nd half)—By Śrī Nemi-chandra Sūri with the commentary of Śrī Siddhasena Sūri	4 0 0
65.	Lokaprakāśa (1st Part)—By Upādhyāya Śrī Vinayavijaya	2 0 0
66.	Ānanda Kāvya Mahodadhi (Part VII)—A collection of classical Gujārātī Poems	
67.	Tattvārthādhigama Sūtra (Part I)—By Vāchaka Śrī Umāsvāti with the commentary of Śrī Siddhasenagaṇi	

In Press

1. Pañcha Vastuka.
2. Chausaraṇa Payannā
3. Kathākośa
4. Aśṭalakṣhī (Artharatnāvali)
5. Hymns, etc., by Śrī Jinaprabha Sūri

6. Kumārapāla Rāsa (in Gujarātī)
7. Navapada Prakaraṇa
8. Navapada Laghu-vṛtti
9. Vichāra Ratnākara
10. Tattvārthādhigama Sūtra (Part II)
11. Ānand Kāvya Mahodadhi (Part VIII)
12. Śāstravārtasamuchchaya,
13. Navasmarāṇa (Saṭika)
14. Priyaṅkara-nṛpa-kathā

Can be had at—

THE LIBRARIAN,

SHETH DEVCHAND LĀLBHAI

JAIN PUSTAKODDHĀR FUND.

DEVCHAND LĀLBHAI DHARMSĀLĀ,

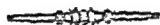
BADEKHĀ CHAKLO, GOPĪPURĀ,

SURAT (A)

श्रीलक्ष्तामरस्तोत्रनी पादपूर्तिश्च

काव्य-संग्रहः.

(प्रथम विभागः.)

उपाध्याय श्रीधर्मवर्धनगण्डिकृत वीर-लक्ष्तामर

तथा

श्रीसावयलसूरिकृत नेमि-लक्ष्तामर.

अनुवादक

द्वाराशाल रसिकदत्त भार्गव